

॥ ॐ अर्हते नमः ॥

पूज्यश्री अमोलक ऋषिजी महाराज स्मारक ग्रन्थमाला पुष्प सं. ४७

शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य पूज्यश्री अमोलक ऋषिजी
महाराज के द्वारा ढालो मे विरचित “जिनदास
सुगुणी” चरित्र-ग्रंथ का हिन्दी गद्य में रूपांतर

धर्मवीर जिनदास

संयोजक—

श्रमणसंघीय पंडित

मुनिश्री कल्याण ऋषिजी महाराज

वीर सवत्
२४९१
अमोलान्द्र
२९

अर्द्धशतक
१=५०

{ विक्रम सवत्
२०२२
सितम्बर
{ सन् १९६५ ई

प्रकाशकः—

अमोल जैन ज्ञानालय

कल्याणस्वामी रोड,

[लि या (महाराष्ट्र)]

द्वितीय संस्करण १००० प्रतियाँ

[सर्वाधिकार प्रकाशक के स्वाधीन]

मुद्रकः—

श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस,
र त ला म,

- ८ श्रीमान् तेजराजजी उदयरजजी रुनवाल "
- ९ " मुकनचन्दजी कुशलराजजी भंडारी "
- १० " नमीचन्दजी शिवराजजी गोलेच्छा वेलूर
- ११ " पुखराजजी सम्भतराजजी धोका यादगिरि
- १२ " इन्दरचन्दजी गेलड़ा मद्रास
- १३ " विरदीचन्दजी लालचन्दजी मरलेचा "
- १४ " जसराजजी बोहरा की धर्मपत्नी श्री केशवबाई सुरापुर
- १५ " चम्पालालजी लोढ़ा की धर्मपत्नी श्रीमती धीमीबाई
सिकदराबाद
- १६ " सजनराजजी मूथा की धर्मपत्नी श्री उमरावबाई
आलदूर (म.)
- १७ " चम्पालालजी पगारिया मद्रास
- १८ " अमोल जैन स्था० सहायक सभिति पूना
- १९ " गिरधारीलालजी बालमुकनजी लूंकड़ बोरद
- २० " आ स्थानकवासी जैन श्री सध घोटी
- २१ श्रीमती भूरीबाई भ्र० छोगमलजी सुराणा वाणियमवाड़ी
- २२ " मेहतावबाई भ्र० अमोलकचन्दजी शीशोदिया "
- २३ श्रीमान् कनोरासजा गाग की धर्मपत्नी सौ रामकुंवरबाई
पिपलगांव (नासिक)
- २४ " मन्नालाल जी सुराणा की धर्मपत्नी सौ. मदनबाई
सिकदराबाद
- २५ " खिवराजजी जीवराजजी चोम्हा होलनाथा (धूलिया)
- २६ " बड्डलालजी तुलमीरामजी कटारिया बलवाड़ा (नासिक)
- २७ " होरालालजी हर्मीरमलजी बोथरा की धर्मपत्नी सौ.
श्रीमती मीराबाई अन्डरसनपेठ

मरलकः—

१ श्रीमान किमनलालजी वच्छावत मूथा की पत्नी गिलखीबाई
रायचूर

- २७ श्रीमान्माणकचन्दजी चतुर की धर्मपत्नी रत्नबाई वेलूर
 २८ ,, बोरीदासजी पोरवाल की धर्मपत्नी पानीबाई बैंगलोर
 २९ ,, एम० कन्हैयालाल एन्ड ब्रदर्स समदड़िया ,,
 ३० ,, हीराचन्दजी सांखला की धर्मपत्नी भूरीबाई ,,
 ३१ ,, निहालचन्दजी घेवरचन्दजी भटेवरा वेलूर
 ३२ ,, विनयचन्दजी विजयराजजी भटेवरा ,,
 ३३ ,, गुलाबचन्दजी केवलचन्दजी भटेवरा ,,
 ३४ श्रीमती गुप्तवानी बहिन वेलूर
 ३५ श्रीमान् रामचन्दजी बांठिया की धर्मपत्नी पानीबाई ,,
 ३६ ,, बीजराजजी वाडीवाल की धर्मपत्नी मिश्रीबाई त्रिवेलूर
 ३७ ,, सम्पतराज एन्ड कम्पनी तिरपातूर
 ३८ ,, आशकराजजी चौरड़िया की धर्मपत्नी केसरबाई
 उलदूरपेठ
 ३९ ,, जुगराजजी खिवराजजी केवलचन्दजी बरमेचा
 श्री परमपुर
 ४० ,, नवलमलजी शम्भूमलजी चौरड़िया मद्रास
 ४१ ,, मिश्रीलालजी पारसमलजी कात्रेला बैंगलोर
 ४२ ,, केसरीमलजी धीसूलालजी कटारिया ,,
 ४३ ,, सुल्तानमलजी चन्दनमलजी गरिया ,,
 ४४ ,, चुन्नीलालजी की धर्मपत्नी भूमीबाई ,,
 ४५ ,, अचलदासजी हमराजजी कद्दाड़ सिवनूर
 ४६ ,, एन० शान्तिलालजी बलढोटा पूना
 ४७ ,, धोडीरामजी विनायक्या की धर्मपत्नी रंगूबाई निफाड़
 ४८ ,, जुगराजजी मूथ्या की धर्मपत्नी पताशीबाई काठपाड़ी
 ४९ ,, हू गरमलजी अन्तराजजी भोक्मचन्दजी भँवरलालजी
 सुराणा मद्रास
 ५० ,, मिश्रीमलजी बोरा की धर्मपत्नी नेनीबाई बैंगलोर
 ५१ ,, केवलचन्दजी बोरा की धर्मपत्नी पार्वतीबाई ,,

- २ श्रीमान् हमराजजी सरलेचा की धर्मपत्नी मेहताववाई
आलदूर (म.)
- ३ " जयवन्तराजजी भँवरलालजी चौरडिया मद्रास
- ४ " निहालचन्द्रजी मगराजजी सांकला बेलूर
- ५ " लाला रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी पार्वतीबाई हैदराबाद
- ६ " पुखराजजी लूकड़ की धर्मपत्नी गजराबाई बैंगलौर
- ७ " किशनलालजी फूलचन्द्रजी लूणिया "
- ८ " मिश्रीमलजी कात्रेला की धर्मपत्नी मिश्रीबाई "
- ९ " उमेदमलजी गोलेच्छा की सुपुत्री मिश्रीबाई हैदराबाद
- १० " गाढमलजी प्रेमराजजी बाठिया मिकंदराबाद
- ११ " मुल्तानमलजी चन्दनमलजी मांकला "
- १२ " जेठालालजी रामजी के सुपुत्र गुलाबचन्दजी
(स्व० माता जवलबाई की स्मृति में) "
- १३ " गुलाबचन्द्रजी चौथमलजी बोहरा रायचूर
- १४ " जसराजजी शान्तिलालजी बोहरा "
- १५ " दौलतरामजी अमोलकचन्द्रजी धोका यादगिरी
- १६ " भागीलालजी भडारी मद्रास
- १७ " हीराचन्द्रजी खिवराजजी चौरडिया "
- १८ " किशनलालजी रुमचन्द्रजी लूनिया "
- १९ " भागीलालजी बंसीलालजी कोदडिया "
- २० " मोहनलालजी प्रकाशमलजी दूगड "
- २१ " पुखराजजी मीठालालजी बोहरा पेरम्बूर
- २२ " राजमलजी शान्तिलालजी पोखरणा "
- २३ " ऋपभचन्द्रजी उदयचन्द्रजी कोठारी "
- २४ " थार. जेतारामजी कोठारी "
- २५ " जवानमलजी सुराणा की धर्मपत्नी सायाबाई
आलन्दूर
- २६ " मिश्रीमलजी रांका की धर्मपत्नी मिश्रीबाई पुदूपेठ "

- ७० श्रीमान् भागचन्दजी दगडूलालजी पगारिया धरणागाँव
(पू.खा.)
- ७१ " अमोलकचन्दजी मोतीलालजी पगारिया " "
- ७२ " सुखलालजी दगडूरामजी ओस्तवाल, पिपलगाँव
बखारी नासिक
- ७३ " स्व० फूलचन्दजी गोलेछा की धर्मपत्नी रगुबाई
चाहर्डी (पू.खा.)
- ७४ " लालचन्दजी कमलराजजी बागमार रायचूर
- ७५ " मदनलालजी नेमीचन्दजी पारख नासिक सिटी
- ७६ " कसूरचन्दजी पारख की धर्मपत्नी सौ गगाबाई
बरखेडे (नासिक)
- ७७ " किशनलालजी चुन्नीलालजी गंका (स्व श्री मिश्रीलालजी
के स्मरणार्थ) ताराहाबाद नासिक
- " भिकचन्दजी मोतीलालजी कांकरिया " "
- ७८ " ताराचन्दजी राजमलजी कांकरिया " "
(स्व श्री कपूरचन्दजी के स्मरणार्थ)
- ८० " स्व छगनलालजी पारख की धर्मपत्नी चांदाबाई नासिक
- ८१ " स्व बनेचन्दजी के स्मरणार्थ श्रीमान् भु बरलालजी
कोऽमातुश्री श्रीमती चम्पाबाई पगारिया पाथर्डी नासिक
- ८२ " जैन दिवाकर सडल हस्ते श्री दगडूलालजी गांधी सुकेणे
- ८३ " कल्याणजी बछराजजी ह श्री प्राणजीवनजी बलराजजी
मालेगाँव (नासिक)
- ८४ " धरमचन्दजी रिधकरणी मोदी उमराणे (नासिक)
- ८५ " धोडीरामजी की धर्मपत्नी श्रीमती जमनाबाई की तरफ
से हस्ते श्री रतनलालजी ओस्तवाल उमराणे (नासिक)
- ८६ श्रीमती नाजूबाई अ ताराचन्दजी वाफणा होलनाथा (धूलिया
- ८७ स्व मुनिश्री मुल्तान् ऋषिजी म० सा० की स्मृति में
श्रीमान् शकरलालजी मोतीलालजी दुगड वडनेर

- ५२ श्रीमान् सुआलालजी शंकरलालजी जैन साम्फलम्-मद्रास
- ५३ „ वक्तावरमलजी गादिया की धर्मपत्नी गंगाबाई „
- ५४ „ अमरचन्दजी मरलेचा की धर्मपत्नी चौथीबाई
पक्षावरम्-मद्रास
- ५५ „ गोविन्दराम मोद्धराम ट्रस्ट की ओर से
(सेक्रेटरी श्री दीपचन्दजी सचेती) धूलिया
- ५६ „ स्व० रूपचन्दजी भंसाली धर्मपत्नी श्री जतनबाई
फतेपुर
- ५७ „ (स्व० श्री अनगजजी जवाहरमलजी भँडलेचा के स्मर-
णार्थ) श्रीमान बन्सीलालजी मेवराजजी भँडलेचा
फतेपुर
- ५८ „ हीरालालजी मोतीलालजी भलगत गुलबर्गा
- ५९ „ भिकचन्दजी लालचन्दजी बूरड़ (महावीर स्तोर)
पिपलगँव (बसत)
- ६० „ मूलचन्दजी माणकचन्दजी चोपडा „
- ६१ „ स्व० लच्छीरामजी भडारी की धर्मपत्नी श्रीमती
तुलसाबाई नान्दुर्डी (नासिक)
- ६२ श्रीमती मातुश्री स्व. राजीबाई अ. मिश्रीलालजी छाजेड़ की
पूण्य स्मृति में छाजेड़ बन्धु धूलिया
- ६३ श्रीमान् पन्नालालजी छल्लाणी की धर्मपत्नी सौ पतासाबाई वडेल
- ६४ „ गुप्तदानीजी नासिक जिला
- ६५ „ हिम्मतलालजी पवनलालजी संचेती (देवला) रामसर
- ६६ „ कन्हैयालालजी नेमीचन्दजी लोढ़ा मैसूर
- ६७ „ चम्पालालजी छगनलालजी चौरड़िया मुकने (नासिक)
- ६८ श्रीमती धापूबाई अ. हसरामजी रांका नासिक सिटी
- ६९ श्रीमान् मूलचन्दजी गुलराजजी बोहतरा वाणिया विहोर
(पखा)

दिशा में हो रहा है-प्रद्युम्नचरित्र, सोलह सतियों की अलग-अलग जीवनियाँ आदि इसके प्रमाण हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ भी इसी दिशा में अगला कदम है ।

जैनाचार्य पूज्य श्री की उपर्युक्त श्रेष्ठ कृति को “धर्मवीर जिनदास” के रूप में प्रकाशित करने का उद्देश्य केवल यही है कि उसमें वर्णित उपदेशात्मक सद्विचारों का लाभ उठाने से समाज वञ्चित न रहे ! वैसे तो “जिनदास सुगुणी” अलग से भी प्रकाशित हो चुकी है, जिससे कि ढालप्रेमी सज्जन पूज्य श्री की मूलकृति का रसास्वादन कर सकें ।

ग्रन्थ की महत्ता का अनुमान तो केवल इसी बात से लग सकता है कि प०० मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म० सा० जैसे सुयोग्य विचक्षण महात्मा की पवित्र प्रेरणा और सूचनाओं के अनुसार प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के द्वारा इस ग्रन्थ के मूलभावों को सुरक्षित रखते हुए हिन्दी-गद्य में भाषान्तर करवाया गया है । समाज ने इसे अपनाया । प्रथमावृत्ति की पुस्तकें समाप्त हो गई हैं । अधिक माग के लक्ष में रखकर द्वितीय आवृत्ति प्रकाशित की गई है ।

—कन्हैयालाल छाजेड़

सेक्रेटरी.—

श्री अमोल जैन ज्ञानालय

धूलिया (महाराष्ट्र)

निवेदन

प्रिय पाठकवृन्द ।

एक ज़माना था, जब ढालो में लिखे गये चरित्रों को श्रद्धा से पढ़ने में जनता की रुचि थी और ऐसे ही समय में समयानुकूल समझ कर बालब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य पू० श्री अमोलक ऋषिजी महाराज ने जिनदास और सुगुणी की आदर्श जीवनी की रचना ढालो के माध्यम से सुमधुर सरल भाषा में प्रकट की थी । किन्तु आज ज़माना बदल गया है ।

आज तो केवल नाटक, प्रहसन और उपन्यासों ने ही जनता की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है । उनमें वर्णित ममता-वर्द्धक वर्णनों के द्वारा समाज का झुकाव दिन प्रतिदिन विलास की ओर बढ़ता जा रहा है । इसकी रोक थाम जरूरी है और इसके लिये जरूरी है—प्राचीन ढालो में वर्णित सच्चरित्रों का गद्यात्मक ढंग से आधुनिक हिन्दी में रूपान्तर ! तथा ऐसे ही रूपान्तरों का अधिक से अधिक संख्या में तेजी से प्रकाशन ! !

स्मरण रहे कि हमारी प्रकाशन-संस्था “श्री अमोल जैन ज्ञानालय-धूलिया” का प्रयत्न पिछले कई वर्षों से इसी

बुधवार, स्थान इन्दौर, सर सेठ हुक्मीचदजी की नसिया मे ।

८ बृहत् साधु सम्मेलन-अजमेर सवत् १९९० चैत्र शुक्ला १० बुधवार को सम्मिलित हुए ।

९ विहार क्षेत्र-दक्षिण भारत, हैदराबाद स्टेट, कर्नाटक, बैंगलोर, मैसूर स्टेट, महाराष्ट्र प्रदेश, खानदेश, मध्य प्रदेश, बरार, बबई प्रदेश, गुजरात, कच्छ, काठियावाड, मालवा, मेवाड, मारवाड, गोरवाड, दिल्ली, पंजाब, शिमला आदि आदि ।

१० समय काल पूर्ण वैराग्यमय, कमण्यतामय, और साहित्य-सेवा करते हुए सानद व्यतीत किया । आपश्री बाल ब्रह्म-चारो थे, सभी संप्रदाय के सन समुदाय और श्रावक वर्ग पूज्य श्रीजी के प्रति समान भाव से प्रेम, सहानुभूति, भक्ति और आदर रखते थे । आप शांत दात और क्षमाशील थे । अपने युग मे आपश्री एक आदर्श-साधु के रूप मे विख्यात तथा सम्मानित थे ।

११ साहित्य सेवा-आपश्री द्वारा अनुवादित, संपादित, लिखित और संग्रहीत एवं रचित ग्रंथो की संख्या १०२ है जिनकी कुल प्रतियाँ १७६३२५ प्रकाशित हुई । कुल ग्रंथो की मूल प्रेस कॉपी के पृष्ठो की संख्या पचास हजार जितनी है ।

१२ दीक्षित शिष्य-आप द्वारा दीक्षित सत्तो की याने खुद के शिष्यो की संख्या १४ है ।

॥ श्री बीतरागाय नमः ॥

बाल ब्रह्मचारी, श्रीमज्जैनाचार्य स्वर्गीय पूज्य

श्री अमोलक ऋषिजी महाराज संबंधी

संक्षिप्त जीवन-परिचयः

- १ जन्म स्थान—भोपाल (मालवा)
- २ माता पिता नाम—सुश्री हुलासाबाई और श्री केवलचंदजी कासटिया, (ओसवाल बडे साथ) ।
- ३ जन्मतिथि—संवत् १९३३ भाद्रपद कृष्णा ४ दिन के ६ वजे ।
- ४ दीक्षा ग्रहण तिथि—संवत् १९४४ फाल्गुन कृष्णा २ गुरुवार स्थान—आष्टा (भोपाल) ।
- ५ दीक्षा के समय आयु—वर्ष ११, महीना ५ और दिन २७ ।
- ६ वत्तीस शास्त्र अनुवाद कार्य—संवत् १९७२ के कार्तिक शुक्ला ५ गुरुवार, पुण्य नक्षत्र, स्थान—हैदराबाद । और कार्य समाप्ति—तीन वर्ष और पन्द्रह दिन याने म १९७५ मगस वदी ५ ।
- ७ आचार्यपद महोत्सव तिथि—संवत् १९८९ ज्येष्ठ शुक्ला १२

१३ सयम काल-पूज्य श्रीजी ने ४८ वर्ष ६ महीना और १२ दिन तक साधु-जीवन की याने सयमकाल की परिपालना की ।

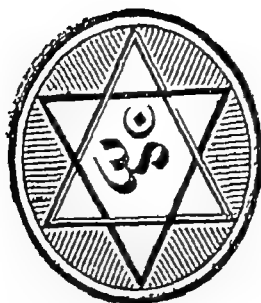
१४ पुण्य तिथि-सवत् १९९३ के दूसरे भाद्रपद कृष्णा १४ तदनुसार तारीख १३-९-१९३६ की रात्रि के ११॥ वजे धूलिया (पश्चिम खानदेश) में समाधिपूर्वक एव शांति के साथ स्वर्गवास किया । इस समय पूज्य श्रीजी की आयु ६० वर्ष और ९ दिन की थी ।

नोट:—चरित्र-नायक पूज्य श्रीजी के पिता श्रीजी केवलचन्दजी ने भी दीक्षा ग्रहण की थी, और वे “तपस्वी श्री केवल ऋषिजी” के नाम से जैन समाज में विख्यात और पूजनीय हुए ।

१६ क्षमा और उदारता	...	.. १३४
१७ गृह त्याग	..	१५१
१८ दैवी सहायता		.. १८३
१९ पुण्य-परिपाक	..	.. १९३
२० माता-पिता का वियोग	...	.. २०५
२१ सर्वस्व स्वाहा !		.. २१३
२२ सुगुणी की महत्ता		.. २२३
२३ बन्धु-मिलन	...	.. २४०
२४ पुत्र-प्राप्ति और निवृत्ति	...	.. २५८
२५ ऋषिराज का शुभागमन	..	.. २६८
२६ उपदेश-श्रवण		... २७६
२७ वैराग्य का उद्भव		.. २९२
२८ दीक्षा और स्वर्गारोहण	...	३०६
२९ उपसंहार		... ३१५

धर्मवीर जिनदास

विषय प्रवेश

न सा दीक्षा न सा भिक्षा, न तद् दानं न तत्तपः ।

न तद् ध्यानं न तन्मीन, दया यत्र न विद्यते ॥

वह दीक्षा दीक्षा नहीं, वह भिक्षा भिक्षा नहीं, वह दान दान नहीं, वह तप तप नहीं, वह ध्यान ध्यान नहीं, और वह मौन मौन नहीं, जिसमें दया का समावेश न हो। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में दया का वास नहीं है तो शास्त्रविहित उच्च से उच्च कोटि का अनुष्ठान भी निरर्थक है।

‘दया धर्म का मूल है’ यह उक्ति लोक में प्रसिद्ध है। यह उक्ति भारतवर्ष की प्राचीन एवं प्रशस्त विचारधारा की प्रतीक है।

नहीं होती। इसी प्रकार दया के अभाव में सब वर्गक्रियाएँ भिल
 कर भी आध्यात्मिक शत्रुओं को जीतने में कार्यकारी नहीं होती।
 दया का साहाय्य वाणी के अगोचर हैं। दया की दया से बहलोक
 भी सुखमय बन जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। दया
 के प्रभाव से सभी अतिष्ठ दूर हो जाते हैं, सब मकट कट जाते हैं
 और सभी अभीष्टों की मिट्टि होनी है। यथार्थ ही कहा है -

आयुर्दीर्घतर वपुर्वर्गतर गोत्रं गरीयस्तरम्,

वित्त भूरितर वल बहुतर स्वामित्वमुच्चैस्तरम् ।

प्रारोग्य विगतान्तर त्रिजगति श्लाघ्यत्वमप्येतरम्,

ससर्गाम्बुनिर्वि करोति मुतरां चेत कृपार्द्रान्तरम् ॥

अर्थात्—जिसका चित्त दया से आर्द्र होता है, उसे खूब
 लम्बी आयु प्राप्त होती है, अतिशय सुभग शरीर प्राप्त होता है,
 उच्चतर गोत्र की प्राप्ति होती है, विपुलतर वैभव उसके चरणों से
 लोटता है, वह अत्यन्त प्रबल बल प्राप्त करता है, उच्चश्रेणी की
 प्रभुता पाता है, निरन्तर रहने वाली भोगिता प्राप्त करता है,
 तीनों लोकों में महान् प्रशंसा पाता है और समार-मागर को
 सरलता से पार करने योग्य अपने आत्मको बना लेता है।

दया की यह महिमा है। दया देवी के प्रसाद से मनुष्य का
 उद्व-परलोक तो सहस्रपूर्ण बनता ही है, साथ ही सुक्ति भी प्राप्त
 होती है। इस प्रकार समार में कोई भी ऐसी अभीष्ट वस्तु नहीं जो
 दया से प्राप्त न हो सके। कल्पवृक्ष और चिन्तामणि रत्न भी जो
 कुछ देने में अमर्थ हैं, वह भी दया से अनायास ही प्राप्त हो
 जाता है।

दया ही देवो और दानवो मे भेद करती है। जिसके दिल मे दया नहीं वह दानव है और जिसके हृदय मे दया का शुचितर प्रवाह बहता रहता है वह देव है। दया अन्तःकरण की वक्रता को नष्ट करके सरलता उत्पन्न करती है। क्रूरता का अन्त करके कोमलता को जन्म देती है। दया चित्त में भौँति-भौँति के सद्वगुण रूपी सौरभपरिपूर्ण सुमनो का विकास करती है। मनुष्य के जीवन को पवित्र और प्रशस्त बनाने वाली है। नृशस से नृशस और भयकर से भयकर प्राणी भी दया के प्रताप से मैत्री और करुणा का सागर बन जाता है।

प्रतिदिन छठ पुरुषो और एक नारी की हत्या करने वाला निर्दय अर्जुन माली कैसे परम-दयालु बन गया ? किसके प्रभाव से वह विश्व-मैत्री का परमाराधक बन कर परमात्मपद को प्राप्त कर सका ? वह दया का ही परम प्रताप था। दया-देवी की उपासना करके वह दानव से महादेव बना। दूसरो को सताने वाला इतना सहनशील बन गया कि दूसरो द्वारा सताये जाने पर भी वह समताभाव में ही स्थित रहा।

तो जो दया-देवी अर्जुन माली जैसे पतितात्मा को भी परमात्मा की पक्ति मे पहुँचा देती है, उसका माहात्म्य वर्णन करने की शक्ति किस मे है ?

प्रश्न किया जा सकता है कि जिस दया का इतना अधिक माहात्म्य है और जिसमे इतना अधिक प्रभाव है, उसका स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है—

परस्मिन् वन्धुवर्गे वा, मित्रे द्वेष्ये रिषौ तथा ।

आत्मवद्वर्त्तितव्य हि, दयैषा परिकीर्तिता ॥

अर्थात्—हम अपने बन्धु-बान्धव आदि स्वजनो के प्रति जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार पराये समझे जाने वालों पर भी करें, जैसा मित्रों के साथ वर्त्ताव करते हैं, वैसा ही शत्रुओं पर भी करें, अर्थात् प्राणी मात्र के प्रति समता की भावना रखना और समान भावना से वर्त्ताव करना ही दया है ।

यहां दया का सामान्य लक्षण दिखलाया गया है । इस लक्षण से दया के सभी विशेष लक्षणों का समावेश हो जाता है । जैसे हम आत्मीय जनो को सकट में पड़ा देखकर उनके सकट को अपना ही सकट समझते हैं और उसे निवारण करने को उत्थित होते हैं, उसी प्रकार किसी भी अपरिचित, यहाँ तक कि अपने शत्रु के सकट को भी दूर करने के लिए उत्थित हो जाएँ तो समझना चाहिए कि हमारे दिल में दया का वास है । सच्चा दयावान् पुरुष स्वयं तो किसी पर सकट लादेगा ही नहीं, दूसरे कारणों से आये हुए सकटों को देख कर भी चुन्चा नहीं बैठा रहेगा । वह दूसरे के सकट को अपना ही सकट समझेगा । जैसे अपने ऊपर कष्ट आने पर मनुष्य व्याकुल हो जाता है और उनकी उपेक्षा नहीं करता, इसी प्रकार दयालु पुरुष परकीय कष्ट को देखकर भी व्याकुल हो जाता है और उसे दूर करने के लिए सचेष्ट होता है । इस प्रकार की वृत्ति जब सहज बन जाय तो समझना चाहिए कि हमारा अन्तस्तल दया के अमृत से परिपूर्ण हो गया है । यह सब दयालुता के लक्षण है ।

मगर दयालुता की सीमा यहाँ समाप्त नहीं हो जाती । दयावान् का हृदय इतना कोमल और विमल हो जाता है कि वह स्वयं महान् से महान् दुःख मेल कर भी दूसरों को दुःख से मुक्त

करने का प्रयत्न करता है। यह कोटि दया की उच्च कोटि है। हमारे शास्त्रों में इस उच्च कोटि की दया के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। राजा मेघरथ ने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपना शरीर काट-काट कर दे दिया, अन्त में सारा शरीर ही समर्पित कर दिया था।

धर्मरुचि अनगार को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं, जिन्होंने चिउटियों की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करके परमदया का सृहणीय आदर्श हमारे सामने खड़ा किया है?

और वह मेतार्य महामुनि ? वह जन्म से अन्त्यज होकर भी कर्म से महान् आर्य थे। उन्होंने भी एक मुर्गे की रक्षा के लिए घोर-अतिघोर व्यथा सहन की। अन्त में प्राणों का उत्सर्ग कर दिया।

शास्त्रों में दया के ऐसे अनेक उत्कृष्ट उदाहरण भरे पड़े हैं यह उदाहरण हमारे लिए बहुमूल्य विरासत हैं और आय जाति के लिए पवित्र प्रेरणा प्रदान करने वाले महामन्त्र हैं।

आशय यह है कि मनुष्य की अन्तरात्मा जब दया की दिव्य ज्योति से देदीप्यमान होती है, तब उसमें से अविवेक, अज्ञान, भ्रम और भूढ़ता आदि का अधकार दूर हो जाता है। वह 'सर्वभूतान्मूत्र' अर्थात् समस्त आत्माओं को अपनी ही आत्मा के समान समझने लगता है। जब यह सर्वभूतात्मभूत-वृत्ति मनुष्य में आती है, तभी उसमें अहिंसाका आविर्भाव होता है।

अहिंसा का भाव इतना व्यापक है कि उसमें सभी कृत-व्यों का समावेश हो जाता है। कहा भी है —

अहिंसा परम दानमहिंसा परमो दम ।

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा पर पदम् ॥

अहिंसा परम ध्यानमहिंसा परम तपः ।

अहिंसा परम ज्ञानमहिंसा परम पदम् ॥

अर्थात्—दान, इन्द्रियदमन, यज्ञ, ध्यान, तप, ज्ञान और धर्म आदि सब अहिंसा-स्वरूप ही हैं। प्रत्येक धर्म क्रिया का प्राण अहिंसा है। जैसे प्राणहीन शरीर निकम्मा है, उसी प्रकार अहिंसाहीन वर्तानुष्ठान व्यर्थ है। अहिंसा का अर्थ कितना व्यापक है, यह जानने के लिये प्रश्न व्याकरण सूत्र का प्रथम संवरद्वारा पठनीय है। वहाँ अहिंसा का व्यापक स्वरूप प्रदर्शित करने के लिये सूत्रकार ने उसके लिए साठ पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। उत्तम शब्दों में वहाँ अहिंसा की प्रशंसा की गई है। बतलाया गया है कि क्या देवों और क्या मनुष्यों के लिए अहिंसा ही शरणाभूत, त्राणभूत और आश्रयभूत है।

प्रश्न व्याकरण में अहिंसा के लिए कुछ उपमाओं का प्रयोग करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

“एसा सा भगवती अहिंसा, जा सा भीयाण विव सरण,
पक्खीण पिव गगण, तिसियाण पिव सलिल, खुहियाण पिव
असण, समुद्धमज्जेव पोतवहण, चउपयाण व आसमपय, दुहट्ठियाण
च ओसहिवल, अडवीमज्जे विसत्थगमण, एत्तो विसिट्ठतरिका
अहिंसा, जा सा पुढवि-जल-अगणि-मारुय-वणस्सइ-वीय-हरित-
जलचर थलचर-खट्ठचर-तस-थावर-सव्वभूय खेमकरी ।”

अर्थात्—यह अहिंसा भगवती है। यह भयभीतो की रक्षा के समान रक्षा करने वाली, पक्षियों के लिए आकाश के समान, प्यासों को पानी के समान, भूखों को भोजन के समान, समुद्र के मध्य में जहाज के समान, चौपायों के लिए आश्रम-स्थान के समान रोगियों को औषध के समान और अटवी में भूले हुए को साथ मिल जाने के समान है। यह अहिंसा इन सब से बढ़कर है। यह पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बीज-काय, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस, स्थावर-समस्त जीवों का क्षेम करने वाली है।

उपयुक्त पाठ में जो भाव दर्शाये गये हैं, वे एकदम स्पष्ट हैं। वास्तव में, इस संसार में, अहिंसा के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। अहिंसा की बदौलत संसार में सुख-शान्ति दृष्टि-गोचर होती है। यदि इस धराधाम के समस्त प्राणी हिंसक बन जाए तो संसार नरक से भी गया-बीता हो जाय। हमारा जीवन और हमारा अस्तित्व अहिंसा की ही कृपा का फल है।

अहिंसा का इतना महत्व होने पर भी कुछ लोग अहिंसा की व्यवहार्यता में सन्देह किया करते हैं। वे कहते हैं—कहने को तो अहिंसा बहुत अच्छी है, परन्तु वह आचरण में नहीं आ सकती। जीवन में पद-पद पर हिंसा करनी पड़ती है। अतएव अहिंसा का आचरण करना शक्य नहीं है।

ऐसे लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए 'धर्मवीर जिनदास' चरित की रचना की गई है। इस चरित में एक अहिंसा-परायण दम्पति की कथा अंकित की गई है। इसे आद्योपान्त पढ़ने से पाठक समझ जाएँगे कि गृहत्यागी साधुओं की तो बात

हो दूर, गृहस्थ भी यदि अपने व्यवहार में सावधान और सतर्क रहे तथा शास्त्रानुसार प्रवृत्ति करे तो उसके लिए भी अहिंसा का आचरण अशक्य नहीं है।

इस कथा से पाठक यह भी समझ सकेंगे कि मछे दयावान् एवं अहिंसक कठिन से कठिन अवसर पर भी किस प्रकार अहिंसा का पावन पल्ला पकड़े रहते हैं ? और अन्त में उन्हें किस प्रकार सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है ?

मार्हस्थ्य दृष्टि से भी यह कथा अन्यन्त उपयोगी है। परिवार जब फूट, ईर्ष्या और द्वेष का अखाड़ा बन जाय तो अहिंसक को किस प्रकार इन दुष्प्रवृत्तियों का सामना करके प्रतिरोध करना चाहिए ? किस प्रकार अपने उजड़े कुटुम्ब को फिर आबाद करना चाहिए ? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाठक इस कथा में पाएँगे।

गृहिणियों के लिए इस कथा का बड़ा महत्व है। किस प्रकार गृहस्थी के कार्यों में यतना करके पापों से बचाव किया जा सकता है ? धर्मनिष्ठ नर-नारियों का भोजन-पान, चौका-चूल्हा आदि किस प्रकार का होना चाहिए ? इन सब बातों पर इसमें अच्छा प्रकाश डाला गया है। सारांश यह है कि हमसे दया के सभी अंगों का सप्रोकरण किया गया है और आदर्श गृहस्थ का नमूना उपस्थित किया गया है।

❧ कथारम्भ ❧

सभी ओर अतन्त-अतन्त अलोकाकाश के मध्य में चौदह राजू लम्बो एक आकाशखण्ड है, जो लोकाकाश कहलाता है । इस आकाशखण्ड को लोकाकाश इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें आकाश के अतिरिक्त जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल आदि द्रव्यो की सत्ता है । आलोकाकाश कोरा-इतर द्रव्यो से शून्य आकाश है ।

लोकाकाश का स्वरूप विशेष रूप से समझने में सुविधा हो, इस आशय से लोक के तीन भाग कर दिये हैं—(१) ऊर्ध्वलोक अर्थात् ऊपर का लोक, (२) मध्यलोक अर्थात् बीच का लोक, (३) अधोलोक अर्थात् नीचे का लोक ।

इस धरातल से नौ सौ योजन नीचे तक और नौ सौ योजन ऊपर तक का आकाश मध्यलोक कहलाता है । इससे ऊपर ऊर्ध्वलोक और नीचे अधोलोक है । हमारी कथा का सम्बन्ध मध्यलोक से है ।

मध्यलोक में एक दूसरे को घेरे हुए, आगे-आगे दुग्ने-दुग्ने विस्तार वाले गोलाकार असंख्य द्वीप और समुद्र हैं । उन

मव के बीच में, सब से कम विस्तार वाला अर्थात् एक लाख योजन विस्तृत जम्बूद्वीप है ।

आगे के द्वीपों और समुद्रों की गोलाई चूड़ी के समान है, परन्तु जम्बूद्वीप की गोलाई थाली या झालर के समान है । इसके बीच-बीच में, पूर्व से पश्चिम दिशा में छह बड़े-बड़े पर्वत हैं, जिनके कारण यह द्वीप सात खण्डों में विभक्त हो गया है । यही खण्ड सात वर्ष या क्षेत्र कहलाते हैं । इस द्वीप के ठीक मध्य में सुमेरु पर्वत है । इसी पर्वत से दिशाओं का क्रम चालू होता है ।

तो सुमेरु से दक्षिण दिशा की ओर भरतक्षेत्र है । यह तीन तरफ लवण समुद्र से घिरा है और एक तरफ हिमवान् पर्वत से । हमारी प्रसृत कथा का सम्बन्ध इसी भरतक्षेत्र के साथ है ।

भरतक्षेत्र के बत्तीस हजार देशों में मगध देश अत्यन्त सुहावना है । अनेक दृष्टियों से उसका महत्व है । यह वही मगध देश है, जिसमें भगवान् महावीर चरम तीर्थंकर ने जन्म धारण किया था । मगध ! हाँ, वही मगध, जहाँ से चरम तीर्थंकर की देशना देश-देशान्तर में प्रसृत हुई, जहाँ जैन शासन के स्वर्ण स्वरूप अनेक सम्राटों ने अपना-सूर्य चमकाया और इस कारण जो भारतवर्ष के इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान रखता है ।

मगध देश में जिस समय का यह वृत्तान्त अंकित किया जा रहा है, उस समय महेन्द्रपुर नामक एक सुन्दर नगर था । यह नगर ऋद्धि-सिद्धि से सम्पन्न था । इसमें अनेक धनाढ्य श्रेष्ठी-गण निवास करते थे । नगर चहुँ ओर शहरपनाह से सुशोभित था । शहरपनाह में चारों दिशाओं में चार विशाल और सुदृढ़ गोपुर थे । नगर के बीच अनेक राजमार्ग थे । स्वचक्र का अथवा

परचक्र का वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं था। अर्थात् वहाँ की प्रजा को न अपने राजा का भय था, न शत्रु राजाओं का भय था।

महेन्द्रपुर की नैसर्गिक श्री बड़ी ही मनोरम थी। जगह-जगह पुष्पों, पत्रों और फलों से विराजमान तरुओं वाले अनेक उद्यान थे। सागर की प्रतिस्पर्द्धा करने वाले अनेक सरोवर थे। सरोवरो का मधुर और निर्मल जल नगरनिवासियों के हृदय की मधुरता और विमलता का प्रतीक था। सरोवरो और उद्यानों के कारण सन्ध्या के समय दूर-दूर से पक्षीगण वहाँ आते थे, बसेरा लेते थे। और अपने मिसरो-सने कल-कलनाद से जनता का मनोरंजन करते थे। इस प्रकार महेन्द्रपुर नगर सब प्रकार की शोभा से सम्पन्न था और ऐसा जान पड़ता था, मानो स्वर्ग का एक भाग इस लोक में आकर बस गया है।

महेन्द्रपुर के राजा का नाम अरिजय था। वह धर्म-कर्म से निपुण था। न्यायनीति का ज्ञाता और पालनहार भी था। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। प्रचण्ड पराक्रम का धनी, अनुमम तेजोराशि से देदीप्यमान और प्रजा का सन्तान के समान पालन-रक्षण करने वाला था।

राजा अरिजय की पटरानी का नाम रूपश्री था। यह देवी यथा नाम तथा गुण वाली थी। रूप-श्री का भाण्डार थी। शीलवती, गुणवती, और दयावती थी। दान देने में उदार, महिलोचित लज्जा गुण से विभूषित और पतिव्रता थी। उसके अन्तःकरण का सौन्दर्य, शरीर के सौन्दर्य से भी बढ़ कर था और शरीर का सौन्दर्य देवागनाओं को भी लज्जित करने वाला

था । राजा अरिजय को पुण्य के योग से ही रूपश्री जैसे रमणी-
रत्न की प्राप्ति हुई थी । नीतिकार कहते हैं:—

अनुकूला विमलाङ्गी, कुलजा कुशला सुशीलसम्पन्नम् ।
एतादृशी सुभार्या, पुरुष पुण्योदयाल्लभते ॥

अर्थात्—पुण्य का उदय होने पर पुरुष को सुपत्नी की प्राप्ति होती है । और सुपत्नी वही है जो अपने पति के अनुकूल होकर वर्त्ताव करे, निर्दोष अगो वाली हो, अच्छे सुसस्कारी कुल में जन्मी हो, गृहकार्य आदि में कुशल हो और सुशीलवती हो ।

अरिजय रूपश्री को पाकर प्रसन्न थे और रूपश्री न्यायनीतिनिष्ठ और धर्म प्रिय पति को पाकर सन्तुष्ट थी ।

सब दिन रहत न एक समान

महेन्द्रपुर नगर मे सभी वर्णों और सभी जातियों की जनता निवास करती थी। उसमे बहुत से पुण्यशाली, दानी, गुणी, दयावान् और विद्वान् जनों का आवास था। नगर के बाजारो मे ऐसी चहल पहल रहती थी कि अकस्मात् पहुँच जाने वाला व्यक्ति भी अनायास ही वहाँ के व्यापारियो की समृद्धता का अनुमान लगा सकता था। वहाँ के बाजार अतीव सुन्दर बने थे। भवनो का तो कहना ही क्या है। विशाल एवं व्योम-सर्द्धिनी अट्टालिकाएँ चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी।

इसी महेन्द्रपुर मे सोहन साहू नामक एक सेठ भी थे। उनके पास प्रचुर धन-सम्पत्ति थी। वह गुणी आदमी भी थे। दाता भी थे और भोक्ता भी थे। किन्तु उनमे सबसे बड़ी जो त्रुटि थी, वह यही कि वह धर्म से अनभिज्ञ थे।

धर्म आगामी भव मे सुखदायी तो हैं ही, किन्तु वर्तमान जीवन को भी वह आनन्दमय, सुखमय, सन्तोषमय और शान्ति-

मय बना देता है। धर्मतत्त्व का ज्ञाता पुरुष विवेकशील हो जाता है। वह समझ लेता है कि जीवन में किस पदार्थ को कितना महत्त्व देना चाहिए? धन गृहस्थजीवन की अनिवार्य आवश्यक वस्तु है। उसके अभाव में गृहस्थजीवन अत्यन्त दुःखमय बन जाता है। यही नहीं, यदि जीवननिर्वाह के लिए पर्याप्त धन न हो तो गृहस्थ सर्वत्र अनादर का पात्र बनता है। समाज में प्रायः उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। उसका विकास भी रुक जाता है।

अनेक गृहस्थ विद्वान् ऐसे देखे गये हैं कि प्रारम्भिक अवस्था में उनकी प्रतिभा का विकास तीव्र वेग के साथ हुआ, परन्तु जब उन पर परिवार का पूरा भार आकर पड़ा और उस भार को उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन न हुआ तो उनकी योग्यता का विकास कुंठित हो गया। उनकी प्रतिभा मलिन हो गई।

तो गृहस्थजीवन में धन का महत्त्वपूर्ण स्थान होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मानव-जीवन का सर्वोत्तम साध्य धन ही है। अगर कोई व्यक्ति धन को ही अपने जीवन का एक मात्र आराध्य समझ लेता है और धन के लिए भूठ, कपट, अन्याय, अनीति, वैश्यानी करने में सकोच नहीं करता तो उसका धन भी वृथा है। इसप्रकार बनवान् बनने और धन के भण्डार भर लेने की अपेक्षा न्यायनीति और सन्तोष के साथ निर्वन्त-पूर्ण जीवन व्यतीत करना ही कहीं अच्छा है। तात्पर्य यह है कि जीवन में धन का स्थान तो है, किन्तु उसकी भी एक मर्यादा है यह बात धर्म सिखलाता है। धर्मज्ञ पुरुष धर्म, अर्थ और भोग को यथोचित स्थान प्रदान करता है, जिसमें कोई किसी का बाधक न बन सके। कहा भी है —

परस्पराविरोधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते ।

अनर्गलमतः सौख्यमपवर्गो ह्यनुक्रमात् ॥

यदि धर्म, अर्थ और काम (भोग) पुरुषार्थ का आगम से विरोध न करते हुए सेवन किया जाय तो निर्बाध आनन्द की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है ।

तीन पुरुषार्थों का परस्पर अविरोध से किस प्रकार सेवन किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि धनोपार्जन करते समय और भोग भोगते समय ध्यान रक्खा जाय कि कहीं धर्म में व्याघात न हो जाय ? धन के लिए धर्म को न गँवा दे और कामभोगों में आसक्त होकर धर्म का उल्लंघन न करे । अर्थात् गृहस्थधर्म की स्यादाओं को ध्यान में रख कर तथा उनका पूर्ण रूप से पालन करते हुए ही गृहस्थ अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन करने का अधिकारी हो सकता है । इसी प्रकार गृहस्थी के उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर रखते हुए धर्म की आराधना भी इस तरह न करे कि उक्त दोनों पुरुषार्थों में बाधा पड़े । हाँ, जब धर्म की विशिष्ट आराधना करनी ही तो उस उत्तरदायित्व का परित्याग कर दे और अतृप्त बन जाय । धन के अनुरूप भोग भोगना और भोगों के अनुरूप धनोपार्जन करना भी गृहस्थ-जीवन की सफलता के लिए आवश्यक होता है । जो गृहस्थ अपने सुख के लिए पानी की तरह पैसा व्यय करता है, किन्तु जितना व्यय करता है, उतना उपार्जन नहीं करता, वह किसी न किसी दिन घोर संकट में पड़े बिना नहीं रहता । इसके विपरीत जो धनोपार्जन में निरन्तर लगा रहता है किन्तु उसका उपभोग क्विन् भी नहीं करता, उसका धनोपार्जन निरर्थक ही हो जाता है

अभिप्राय यह है कि गृहस्थ धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ में से एक के द्वारा दूसरे को बाधित न होने दे। इसी में गृहस्थ-जीवन की सफलता है।

उपर्युक्त विवेक धर्म के तत्त्व को समझने से ही आता है। जो धर्म के रहस्य को नहीं समझता, वह अपने गृहस्थ-जीवन को भलीभाँति सफलता के साथ व्यतीत नहीं कर सकता।

सोहन साहू, जिनका अभी उल्लेख किया गया है, धर्म के तत्त्व को नहीं जानते थे। इस कारण वह धर्म की परछाई से भी दूर रहते थे और रात-दिन बनोपार्जन में ही मग्न रहते थे।

सोहन साहू की पत्नी भाग्यवती थी, शीलवती थी और सुन्दरी भी थी। उसे ससार के सुखों की सभी समग्री प्राप्त थी। किसी बात की कमी न थी। कमी थी तो यही कि उसकी गोद सूनी थी। स्त्री के सब सुख एक तरफ और सन्तान का सुख दूसरी तरफ करके तोला जाय तो सन्तान-सुख का पलड़ा ही भारी रहेगा। सन्तान के अभाव में नारी अपने सब सुखों को तुच्छ समझती है। वह अपने जीवन को निष्फल और भार रूप अनुभव करती है।

नारी की इतनी प्रबल सन्तति-लालसा का रहस्य क्या है? कहना कठिन है। फिर भी यह तो सत्य ही है कि सन्तान के अभाव में तीन लोक का राज्य भी उसे सुख की अनुभूति नहीं करा सकता। सोहन साहू की पत्नी इसका अपवाद नहीं थी। वह भी सन्तान के लिए बड़ी लालायित थी और सोचती थी कि न जाने कब वह दिन आएगा जब मेरी सूनी गोद भर जाएगी।

आखिर एक दिन दैवयोग से उसकी कामना सफल हुई । वह गर्भवती हो गई । पति-पत्नी के दर्भ का पार न रहा । उन्होंने अपने वैभव के अनुरूप 'अगरणी' का उत्सव मनाया । अपने बन्धु-बान्धवों को आमंत्रित किया और सब का भोजन आदि से यथोचित सत्कार किया ।

संसारी जीव धन और सन्तान में सुख की कल्पना करते हैं, परन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि सुख का असली हेतु क्या है ? ज्ञानीजनों का कथन है कि सुख का मूल पुण्य है । अगर पुण्य का योग है तो धन सुखप्रद हो सकता है और सन्तान भी आनन्ददायक हो सकती है, अगर पुण्य का उदय न हुआ तो यही वस्तुएँ उलटे दुःख का निमित्त बन जाती हैं ।

सेठ की पत्नी के उदर में जो जीव आया था, वह पुण्य की पूजा लेकर नहीं, पाप का पुंज लेकर आया था । उसके पाप का प्रभाव तत्काल दृष्टिगोचर होने लगा । व्यापार के निमित्त समुद्र में गया हुआ उनका एक जहाज डूब गया । उसमें एक करोड़ का माल लदा था ।

सेठ को जहाज के डूबने का समाचार मिला । बड़ी जबर्दस्त आर्थिक हानि थी । परन्तु इस समय सेठ पुत्र-प्राप्ति के आनन्द में भगत थे । अतएव वह हानि भी उन्हें दुःखी न कर सकी । सेठ ने सोचा—'जरोर का माल चला गया तो चला गया ! मेरे पास बहुत सम्पत्ति है । मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो वह बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा । बेटा बड़ा होगा, कमाएगा और उस समय सब कामर पूरी हो जाएगी ।

समस्त आर्थिक हानि का जो मिलसिला चालू हुआ तो वह रुका नहीं। चलता ही रहा। सेठ ने जब जो व्यापार किया, उससे हानि ही हुई। एक ओर गर्भ बढ़ रहा था और दूसरी ओर आर्थिक हानि बढ़ रही थी। फिर भी सेठ ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पुत्र की लालसा की पूर्ति के आगे आर्थिक क्षति उसके लिए किसी गिनती में नहीं थी।

धीरे-धीरे गर्भ का काल पूरा हुआ। नौ जहीने बीत गये। तब एक दिन पुत्र का जन्म हो गया। जिस दम्पती को पुत्र-प्राप्ति की प्रबलतर लालसा हो, उसे पुत्र प्राप्त होने पर कितनी प्रसन्नता होती है, यह तो वही जान सकते हैं, जिन्हे अपने जीवन में ऐसा प्रसन्न आया हो।

मोहन साहू को प्रसन्नता की सीमा न थी। वह हर्ष की हिलोरी पर नाचने लगे। सारे खुशों के जमीन पर उनके पाँव नहीं पड़ते थे। उन्होंने दिल खोल कर गरीबों को दान दिया। मङ्गल-वाद्य बजवाए। खूब ठाढ़ के साथ पुत्रजन्म का उत्सव मनाया गया, जातिजनो को न्यौता भेजा और प्रेम से भोज दिया। सेठ के यहाँ यह पहली ही सन्तान थी और वह संतान पुत्र के रूप में थी। अतएव सब लोगो ने सेठ को बधाइयाँ दी और नवजात शिशु को आशीर्ष दिये। शिशु बहुत 'आवड' से उत्पन्न हुआ था, अतएव सब के सामने उसका नाम रक्खा गया 'आवडकुमार।' नामकरण संस्कार के अनन्तर सब लोग यथा-स्थान चले गये। मोहन साहू न मालूम कितने मसूवे बाँधने लगे।

आखिर एक दिन दैवयोग से उसकी कामना सफल हुई । वह गर्भवती हो गई । पति-पत्नी के हर्ष का पार न रहा । उन्होंने अपने वैभव के अनुरूप 'अगरणी' का उत्सव मनाया । अपने बन्धु-बान्धवों को आमंत्रित किया और सब का भोजन आदि से यथोचित सत्कार किया ।

संसारी जीव धन और सन्तान में सुख की कल्पना करते हैं, परन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि सुख का असली हेतु क्या है ? ज्ञानीजनों का कथन है कि सुख का मूल पुण्य है । अगर पुण्य का योग है तो धन सुखप्रद हो सकता है और सन्तान भी आनन्ददायक हो सकती है, अगर पुण्य का उदय न हुआ तो यही वस्तुएँ उलटे दुःख का निमित्त बन जाती हैं ।

सोहन सेठ की पत्नी के उदर में जो जीव आया था, वह पुण्य की पूजा लेकर नहीं, पाप का पुंज लेकर आया था । उसके पाप का प्रभाव तत्काल दृष्टिगोचर होने लगा । व्यापार के निमित्त समुद्र में गया हुआ उनका एक जहाज डूब गया । उसमें एक करोड़ का माल लदा था ।

सेठ को जहाज के डूबने का समाचार मिला । बड़ी जबरदस्त आर्थिक हानि थी । परन्तु इस समय सेठ पुत्र-प्राप्ति के आनन्द में मग्न थे । अतएव वह हानि भी उन्हें दुखी न कर सकी । सेठ ने सोचा—करोड़ का माल चला गया तो चला गया ! मेरे पास बहुत सम्पत्ति है ! मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो वह बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा । बेटा बड़ा होगा, कमाएगा और उम्र समय सब कमर पूरी हो जाएगी !

मगर आर्थिक हानि का जो सिलसिला चालू हुआ तो वह रुका नहीं। चलता ही रहा। सेठ ने जब जो व्यापार किया, उसमें हानि ही हुई। एक ओर गर्भ बढ़ रहा था और दूसरी ओर आर्थिक हानि बढ़ रही थी। फिर भी सेठ ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पुत्र की लालसा की पूर्ति के आगे आर्थिक क्षति उसके लिए किसी गिनती में नहीं थी।

धीरे-धीरे गर्भ का काल पूरा हुआ। नौ जहीने बीत गये। तब एक दिन पुत्र का जन्म हो गया। जिस दम्पती को पुत्र-प्राप्ति की प्रबलतर लालसा हो, उसे पुत्र प्राप्त होने पर कितनी प्रसन्नता होती है, यह तो वही जान सकते हैं, जिन्हें अपने जीवन में ऐसा प्रमद आया हो।

सोहन साहू को प्रसन्नता की सीमा न थी। वह हर्ष की हिलोरों पर नाचने लगे। मारे खुशी के ज़मीन पर उनके पाँव नहीं पड़ते थे। उन्होंने मिल खोल कर गरीबों को दान दिया। मङ्गल-वाद्य बजवाए। खूब ठाठ के साथ पुत्रजन्म का उत्सव मनाया गया, ज्ञातिजनों को न्यौता भेजा और प्रेम से भोज दिया। सेठ के यहाँ यह पहली ही सन्तान थी और वह संतान पुत्र के रूप में थी। अतएव सब लोगो ने सेठ को बधाइयाँ दी और नवजात शिशु को आशीर्ष दिये। शिशु बहुत 'आवड' से उत्पन्न हुआ था, अतएव सब के सामने उसका नाम रक्खा गया 'आवडकुमार।' नामकरण संस्कार के अनन्तर सब लोग यथा-स्थान चले गये। सोहन साहू न मालूम कितने संसूबे बाँधने लगे।

आवडकुमार दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा । सेठानी और सेठ उसे देख कर अपने जीवन का उत्तार्य ममभूते लगे ।

कुछ काल के पश्चात् सेठानी फिर गर्भवती हुई । सेठ को प्रसन्नता का एक नया आधार मिल गया । मगर गर्भ में आया हुआ नया-जीव भी आवडकुमार का ही भाई था— दुनियादारी के व्यवहार से ही नहीं, कर्मों के लिहाज से भी । जब से यह नया महापुरुष गर्भ में आया, सेठ को बड़ी आर्थिक क्षति होने लगी । सेठ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई । जब सेठ बिगड़ने लगता है तो प्रायः स्वार्थी गुमाश्तो की तकदीर चमकती है । वे अवसर देख कर खूब हाथ साफ करते हैं । सोहन साहू के गुमाश्ते प्रामाणिक नहीं थे । कम से कम सेठ के पायकर्म के उदय के इस अवसर पर तो वे प्रामाणिक न रह सके । उन्होंने मौके से लाभ उठाया और गोल माल करके बहुत-सी फजी हड़बली । व्यापार में घाटा लग ही रहा था । एक दिन आया कि सोहन साहू की गद्दी उलट गई ! दिवाला निकल गया । कर्जदारों ने सेठ की बची-खुची पूँजी पर अधिकार जमा लिया ।

इस अवस्था में भी सेठ प्रसन्न था । वह वर्तमान की ओर से आँखें बन्द कर भविष्य के सपने देख रहा था । सोचता था— दुःख किस बात का है ! धन तो हाथ का मैल है ! आता भी है, जाता भी है ! मेरे एक लडका है, दूसरा और हो जाएगा । दो लडके क्या कम है ? दोनों मिलकर क्या नहीं कर सकेंगे ? चाहेंगे तो धन का ढेर लगा देंगे । मैं वृद्ध हो जाऊँगा तो लडके मेरी सेवा करेंगे । कोई कष्ट न होने देंगे ।

हे आशे ! तुम धन्य हो । तुम्हारा आधार पाकर न जाने कितने प्राणियों को आश्वासन मिलता है । तुम दुखिया जनों को,

जो जीवन से उकता गये हैं, जीने का आधार देती हो। अगर तुम न होती तो मनुष्य निराशा के चगुल में फँस कर अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठता। तुम्हारी कृपा से मनुष्य जीवन में उत्साह, उमंग पाता है, स्फूर्ति पाता है।

सोहन सेठ को स्मरण आया—धन चला गया है, मगर ऊपर-ऊपर का ही तो चला गया है। जमीन में गाड़ा हुआ धन अब भी मेरे पास बहुत है। वह ऐसे ही गाढ़े समय के लिए पृथ्वी माता की गोद में रख दिया था। अब उसे निकाल कर काम में ले लूँगा।

यह स्मरण आते ही सोहन सेठ ने उसे खोदने का उपक्रम किया। कुदाल लेकर वह स्वयं भिड़ गया। बाप-दादाओं के द्वारा संचित धन जिस जगह गड़ा था, उस जगह को खोद कर उसने जो देखा तो उसकी छाती बैठ गई। धन की जगह कोयले मिट्टी और पानी दिखाई दिया। थोड़ी देर के लिए उसकी आँखों के आगे अधेरा छा गया। उसे असीम निराशा हुई।

पाप का उदय आने पर सभी कुछ विपरीत हो जाता है। सुख के कारण भी दुःख के कारण बन जाते हैं। फूलों की माला भी सर्प का रूप धारण कर लेती है। कहा भी है—

अमृत कालकूट स्यात्, मित्र शत्रु सुधीरघी ।

सज्जनो दुर्जन पापाद्विपरीत फल त्विह ॥

अर्थात्—पाप के परिपाक से अमृत भयानक कालकूट विष बन जाता है, मित्र शत्रु हो जाते हैं, बुद्धिमान् निवृद्धि हो जाता है और सज्जन भी दुर्जन का रूप धारण कर लेता है।

सेठ ने अपने धन को जब कोयले के रूप में देखा तो सन्नत गया कि अभी दिन उल्टे हैं। फिर भी उसने सान्त्वना प्राप्त की। थोड़े ही दिनों में उसकी पत्नी ने द्वितीय पुत्र का प्रसव किया। इस पुत्र के गर्भ में आने पर सारा धन चला गया था, अतएव सेठ ने इसका नाम 'जावडकुमार' रक्खा।

इसी प्रकार सेठानी ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। तीसरा पुत्र भी ऐसा ही आया। इसके गर्भ में आते ही घर में आग लग गई। वस्त्र आदि ऊपरी सामग्री जो रह गई थी, वह भी स्वाहा हो गई। अभी तक सोहन सेठ किसी प्रकार धीरज बाधे था, मगर घर में आग लगने पर उसका धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा—अब क्या होगा? अब सभी आशाएँ धूल में भिल चुकी हैं। जीवननिर्वाह करना भी कठिन हो गया। सभी आधार नष्ट हो गए। हाय दैव! तू ने यह क्या दृश्य दिखाया। कौन जाने किस पाप के उदय से मेरी यह दुर्गति हुई है।

मगर सोहन सेठ का यह विलाप निरर्थक था। इष्ट वस्तु का वियोग होने पर मोही जीव विलाप करते हैं, रुदन करते हैं, छाती और माथा ठोक्ते हैं, आँसू बहाते हैं। किन्तु इससे कोई लाभ नहीं होता। अलबत्ता, आर्त्तध्यान करने से नवीन पाप कर्म का बन्ध अवश्य होता है और उसका कुफल आगे फिर भुगतना पड़ता है।

जब मनुष्य सासारिक पदार्थों का सचय करता है, पर-पदार्थों को अपना बनाता है अर्थात् उन पर अपना समन्वय स्थापित करता है, तभी उसे जान लेना चाहिए कि यह पदार्थ वास्तव में मेरे नहीं हैं, मैं इन्हे जबर्दस्ती अपने बना रहा हूँ।

अतएव यह मग मेरे नहीं रह सकने । किसी न किसी दिन इतका वियोग अवश्य आवी है । या तो यह मुझे छोड़ कर चले जाएँगे या मैं इन्हे छोड़ कर चला जाऊँगा । मनुष्य ऐसा समझ ले और सदा अपनी समझ को कायम रखे तो क्यों उसे उनके वियोग की व्यथा सहनी पड़े ? क्यों आर्त्तव्यान करके अपनी आत्मा को मलिन करने का प्रसंग आवे ? पर मनुष्य वस्तु-स्वरूप को भूल कर मोह में पड़ जाता है । भ्रान्ति के वशीभूत हो जाता है और इस कारण वियोग की पीडा का अनुभव करता है ।

पहले ही कहा जा चुका है कि सोहन सेठ धर्म से अतभिन्न थे । अतएव अपना सर्वस्व गँवा कर वह अब दुःख का अनुभव करने लगे । किन्तु उसका परिणाम शून्य में आया ।

यथासमय तीसरे पुत्र का जन्म हुआ । यह पुत्र सेठ की सारी सम्पत्ति को खा गया था, अतएव उसका नाम 'खावड़-कुमार' रखा गया ।

क्षण-क्षण करके दिन, दिन-दिन करके मास, मास-मास करके वर्ष और वर्ष-वर्ष करके युग व्यतीत होते चले जा रहे हैं । काल का प्रवाह अबाध गति से बह रहा है । बड़े से बड़ा सम्राट्, यहाँ तक कि स्वर्ग का शक्तिशाली स्वामी शक्र भी काल की गति को पल भर भी नहीं रोक सकता । काल के प्रवाह में पड़े हुए सचेतन और अचेतन सभी पदार्थ नये से पुराने होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं और नष्ट हो जाते हैं । बालक, जवान और जवान, वृद्ध होकर काल के गाल में समा जाते हैं । सदैव से यही क्रम चलता आ रहा है और सदैव यही क्रम चलता रहेगा ।

सोहन साहू के आवड, जावड और खावड बेटे धीरे-धीरे बढ़ने लगे। इधर सोहन साहू का परिवार बढ़ा और उधर धन-सम्पत्ति का स्वाहा हो गया। घर में पाँच प्राणी थे। उनका पालन-पोषण भी उनके लिए कठिन हो गया।

घर में धन था तो सभी पूछते थे। सब सेठ साहब का सत्कार करते थे। सेठजी भगवान् का अवतार समझे जाते थे। परन्तु आज उन्हें कोई टके सेर नहीं पूछता था। यह दशा देख कर उन्हें पता चल गया था कि वह सन्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा उनकी नहीं, धन की थी। जड़ के उपासक धन का सन्मान करते हैं।

संस्कृत भाषा में एक लोकोक्ति है—

छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति ।

अर्थात्—जब एक गड बड होती है तो एक ही नहीं होती, उसके साथ अनेक गडबड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। एक आपत्ति के साथ अनेक आपत्तियाँ आ पड़ती हैं।

सोहन साहू के सम्बन्ध में यही हुआ। जिन पर उनका लेना था वे सब बदल गये। मागने पर सब ने आँगूठा दिखला दिया, किन्तु लेनदार पीछे पड़ गये। वे सोहन सेठ पर ऐसे झपटे जैसे मरे ढोर पर गिद्ध झगटते हैं। उन्होंने सेठ को परेशान कर दिया। उनके पास जो भी बचा-खुचा था, सब नीलाम करा लिया। अब सोहन साहू—एक समय के करोड़पति सेठ, राह के भिखारी बन गये। नगर में रहने को स्थान न रहा। पेट भरने को दाना न रहा। उनकी दशा देखकर अनायास मुख से निकल पड़ता था—

जीवन तन धन भवन न रहि है, स्वजन प्राण छूटेंगे,
दुनिया के सम्बन्ध विदाई की बेला छूटेंगे ।
यह क्रम चलता रहा आदि से अब भी चलता भाई,
सयोगी का एक मात्र फल केवल सदा जुदाई ॥

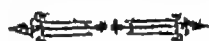
जब कोई उपाय न रहा तो पाँचों जन नगर के बाहर
फूस की भौंखड़ी बना कर रहने लगे और तुच्छ व्यापार करके,
जैसे-तैसे रुखी-सूखी खाकर अपने दिन व्यतीत करने लगे ।
कालक्रम से दो वर्ष इसी अवस्था में व्यतीत हो गये ।

हो जल में उत्पन्न जलज ज्यो जल से ही न्यारा है,
त्यो शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धार है ।
तो दुनिया की अन्य वस्तुएँ कैसे होगी तेरी ?
समझ निराले आत्म रूप को, मत कह मेरी-मेरी ॥

पुण्य का बीजवपन

ग्रीष्म ऋतु अपने यौवन में थी । आकाश से दिवाकर की प्रचण्ड किरणें आग उगल रही थी । धरती चूल्हे पर चढ़े तवे के समान तप रही थी । क्षितिज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आग्नेय लपटें तेजी के साथ दौड़ रही थी । मनुष्य अपने-अपने आवासों में छिपे पड़े थे । कोई बाहर निकलने का नाम नहीं लेता था । पशुगण सघन वृक्षों की छाया का आश्रय लेकर विश्राम कर रहे थे । पक्षीगण की चहचहाट कहीं सुनाई नहीं पड़ती थी । सर्वत्र निस्तब्धता और नीरवता व्याप्त थी ।

ऐसे भयानक समय में मुनिराज धर्मोदय, अपने अनेक अन्तेवासियों के परिवार के साथ, वन की ओर से नगर की ओर बढ़े चले आ रहे थे । वह भी वन में किसी वृक्ष के नीचे दुपहरिया बिता सकते थे, पर शरीर भोजन और पानी चाहता था । वन में, मुनि जनो के योग्य निर्दोष एवं प्रासुक आहार-पानी कहाँ ? अतएव इस विकट अवसर पर भी उन्हें अपना पथ काटना पड़ रहा था ।

पैरो से पादत्राण नहीं, मिर पर छतरी नहीं, बैठने को सवारी नहीं ! मुनियों का मार्ग बड़ा कठिन है । उस मार्ग पर फायर नहीं चल सकते । सुकुमारों की भी वहाँ गुज़र नहीं । तीर्थंकर का आदेश है कि जिसे मुनियों के पथ के पथिक बनना है, उसे अपने आपको तपाना होगा और सुकुमारता को तजना होगा.—

आधावयाहो, चय सोगमल्ले ।

अर्थात्—हे मुनि ! तू आतापना ले, सुकुमारता का परित्याग कर दे ।

मुनिराज धर्मोदय तीर्थंकर के इसी मार्ग पर चल रहे थे । पाँव चल रहे थे, मगर उनकी गति में तीव्रता नहीं थी, घबरा-हट नहीं थी । वे 'द्वन्द्वस्त न गच्छेज्जा' अर्थात् मुनि भागता-दौड़ता नहीं चले, आगम की इस मर्यादा को ध्यान में रखकर ईर्या समिति के साथ, गंभीर गति से चल रहे थे । मानो ग्रीष्म के सतान को उन्होंने अपने प्रबल आत्मबल से जीत लिया था । वे विशाल भावनाओं के शान्त सरोवर में अवगाहन कर रहे थे या समता के अतल सागर में निमग्न थे । अतएव उन्हें ग्रीष्म का प्रखर ताप व्याकुल नहीं कर सकता था । जिसके अन्तस्तल में तार नहीं होता, समस्त बाहर का ताप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । वह उलटा उनकी साधना में सहायक बन जाता है ।

धर्मोदय ऋषि चलते-चलते मोहन साहू की भौंड़ी के निकट आकर खड़े हो गए । मुनियों का गला प्यास में सूख रहा था । उनमें से कुछ मुनि मोहन साहू की भौंड़ी के द्वारपर पहुँचे ।

प्रासुक पानों की याचना की। साहूजी ने मुनियों को तक्र का दान दिया।

निर्दोष तक्र लेकर मुनि समीप ही एक वृक्ष के नीचे चले गये। तक्रपान करके उन्होंने अपनी पिपासा शान्त की और वहीं विश्राम करने लगे।

सोहन साहू ने साधुओं की यह कठोर चर्या देखी तो उनका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। वह मन ही मन मुनियों के तप, त्याग और सयम की प्रशंसा करने लगे। थोड़ी देर में वह उसी वृक्ष के नीचे जा पहुँचे, जहाँ मुनि विश्राम कर रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी।

साहू ने जाकर मुनियों को नमस्कार किया। फिर विनम्र भाव से कहा-‘दीनदयाल ! मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है ?’ यह कह कर उन्होंने अपनी पूर्वावस्था का वर्णन करके वर्तमान स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया।

साहू का प्रश्न सुनकर ऋषिराज बोले-भद्र ! कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ससारी जीव कर्मों के वशवर्ती है। कर्मों के प्रभाव से सदा काल एक-सी स्थिति नहीं रहती। जैसे-जैसे कर्म उदय में आते हैं, वैसा-वैसा फल उन्हें भोगना पड़ता है। कहा भी है —

कर्मों और कषायों के वश होकर प्राणी नाना-
कायों को धारण करता है, तजता है जग जाना।
है ससार यही, अनादि से जीव यही दुख पाते,
कर्म-मदारी जीव-वानरों को हा ! नाच नचाते ॥

कभी नरक गति में जाता है, बीज पाप का बी कर,
घोर व्यथाएँ तब सहता है दीन नारकी होकर ।
छेदन-भेदन ताड़न-फाड़न की है अकथ कहानी,
पड़े विलखते सदा नारकी मिले न दाना-पानी ॥

निकल नरक से कभी जीव तिर्यच योनि में आता,
बध-बन्धन के भार-बहन के कष्ट कोटिश पाता ।
एक श्वास में बार अठारह जन्म-मरण करता है,
आपस में भी एक दूसरा प्राण हरण करता है ॥

मानव भव पाकर भी कितने मनुज सुखी होते हैं,
विविध व्याधियों के बग होकर अगणित नर रोते हैं ।
अगोपाग विकल हो अथवा पागल होकर अपना-
जीवन हाथ बिताते कब हो पूरा मन का सपना ॥

दानव-सा दारिद्र्य किसी को, स्वजन-वियोग किसी को,
पुत्र अभाव किसी को, अप्रिय का संयोग किसी को ।
नाना चिन्ताएँ डाइन की भाँति खड़ी रहती हैं,
इस प्रकार दुनिया में दुख की सरिताएँ बहती हैं ॥

हे भव्य ! ससार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है । जब
तुम वनवान थे तो पुत्र के लिए दुखी थे । अब पुत्रवान् हुए तो
धन के लिए दुखी हो । सभी ससारी जीवों का यही हाल है । सब
किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं । उनके दुखों का मूल कारण
कर्म ही है । नरेन्द्र और सुरेन्द्र भी कर्मों के चक्कर से नहीं बच
पाते तो साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है ?

पहले जो कर्म उपार्जन किये जा चुके हैं, उनके परिणाम को पलट देने की क्षमता किसी में नहीं है। उनके फल से बचने की चेष्टा सफल नहीं हो सकती। अतएव निराकुल भाव से, मध्यस्थ परिणामों से उनका फल, भोगना चाहिए। हाय-हाय करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। इस समय का वर्तमान, भविष्य का निर्माता है। अतएव अपने भविष्य को सुधारने का अर्थ वर्तमान को सुधारना है। जो इस जीवन को सुधारेगा, उसका भावी जीवन स्वतः सुधर जायगा। अतएव अगर तुम अपने भविष्य को मंगलमय बनाने के अभिलाषी हो तो समभाव धारण करो। पुरी से बुरी परिस्थिति में भी आर्त्तध्यान से बचो।

हे भद्र ! चिन्ता करने से या शोक मनाने से दुःख नहीं भिड़ता। कृत कर्मों का फल कायरता से नहीं, वीरता से भोगना चाहिए और धर्म के प्रति प्रेम जगाना चाहिए। वीतराग द्वारा प्ररूपित धर्म का आचरण करने से पापों का पुण्य भी नष्ट हो सकता है।

चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।

संसार में सुख और दुःख गाड़ी के पहिये की भाँति घूमते रहते हैं। अतएव मत समझो कि तुम्हारे ऊपर जो दुःख आ पड़ा है, वह शाश्वत है, कभी नष्ट ही न होगा। जब सुख न रहा तो दुःख भी नहीं रहेगा। पुण्य क्षीण होने पर सुख का नाश

जिनदास का जन्म

पुण्यमेव भवमर्मदारणं, पुण्यमेव शिवशर्मकारणम् ।

पुण्यमेव हि विपत्तिशामन, पुण्यमेव जगद्देशासनम् ॥

पुण्य परम्परा से जन्म-मृत्यु का अन्त करता है, पुण्य ही मुक्ति के आनन्द को देने वाला है, पुण्य ही समस्त विपत्तियों को शमन करता है और पुण्य ही संसार का अद्वितीय शासक है ।

सोहन साहू और उनकी पत्नी को सुनिराज की वाणी सुनकर अत्यन्त हर्ष हुआ । अब तक वह धर्म से सर्वथा विमुख थे, अब धर्म की ओर कुछ उन्मुख हुए । उन्होंने धर्माचरण-नित्य-नित्यम करने का विचार किया ।

आखिर पाप कर्मों का अन्त आया । सेठानी पुनः गर्भवती हुई । इस बार पुण्य के उदय से एक पुण्यवान जीव गर्भ में आया । उसके गर्भ में आने पर सेठानी को कुम्भ का स्वप्न आया । जब सेठानी ने अपने स्वप्न की बात सेठ को सुनाई तो उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई । सेठ समझ गया कि यह सब धर्म-ध्यान का ही प्रताप है । अतएव उसने धर्मध्यान में और अधिक धृष्टि की ।

रहती । मन में पवित्र भावनाएँ जगाती । दुष्ट सफलता को क्षण भर के लिए भी मन में उदित न होने देती । तात्पर्य यह है कि गर्भ को क्षति पहुँचाने वाला कोई आचार-विचार नहीं करती थी ।

अन्ततः नौ मास पूरे हो गये । सेठानी के उदर से एक सुन्दर, शुभ लक्षणों से सम्पन्न, पुण्यशाली शिशु का जन्म हुआ । सेठजी ने अतिशय उत्साह के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया । स्वजनो और परिजनो को भी इससे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।

नाल गाड़ने के लिए जमीन खोदी तो धन का खजाना अचानक ही निकल पड़ा । अब तो सेठ की प्रसन्नता का पार न रहा । उसे विश्वास हो गया कि नवागत शिशु अतीव पुण्यशाली है और इसी की कृपा से हमारे दिन फिरे हैं । धन का निधान मिलने से सेठ के सभी दुःख दूर हो गये । आनन्द हो गया । उसने दिल खोलकर, मुक्त हस्त से दान दिया । पुण्यवान् के पास सम्पत्ति आती है तो वह शुभ कार्यों में ही उसका व्यय करता है ।

नामकरण सस्कार का अवसर आया । सेठजी ने अपने समस्त ज्ञातिजनो को और स्नेही मित्रों की आमंत्रित किया । उदारता के साथ बहुमूल्य भोजन बनवाया । सबको जिमा कर यथोचित रूप में सम्मानित किया । फिर शिशु का नामकरण सस्कार किया गया । जिनधर्म की आराधना करने के फलस्वरूप ही इस पुण्यवान् पुत्र का जन्म हुआ था । यह बात लक्ष्य में रख कर सोहन सेठ ने उसका नाम 'जिनदाम' रक्खा । यह नाम सुनकर सभी उपस्थित जनों की प्रसन्नता हुई । सबने हर्ष मनाया और शिशु के कल्याण की अन्तःकरण से कामना की । अन्त में ताम्बूल आदि खाकर सब लोग अपने-अपने स्थान पर चले गये ।

व्यापार में लाभ होने लगा । जिन लोगों पर सेठजी का ऋण लेना था, वह भी नरस पड़ने लगे-कर्ज चुकाने लगे । व्यापार में लाभ होने और ऋण की बमूली होने के कारण सोहन साहू के पास पैसा जुटने लगा । जिनने सेठ की हवेली पर कब्जा कर लिया था, वह एक दिन आया और बोला—सेठजी, मैं इतनी बड़ी हवेली लेकर क्या करूँगा ! आप मुझे रुखा दे दें और अपनी जगह वापिस ले लें ।

सोहन साहू ने यही उचित समझा । अब उनके पास इतना द्रव्य संचित हो गया था कि वे अपनी हवेली वापिस ले लें । उन्होंने यही किया । वे अपने बाग-झाड़ों की जगह से आ गये मौनडी छूट गये । इस अवसर पर सेठ-सेठानी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, यह तो बही जान सकता है जो ऐसी स्थिति में आया हो ।

गर्भ जब तीन मास का हुआ तो सेठानी को दोहद उपजा । दोहद यह कि दानधर्म करके लाभ उठाऊँ । सेठ-सेठानी ने ऐसा ही किया । अपनी शक्ति के अनुसार, उदार भाव से उन्होंने दान दिया और चारों तीर्थों की यथा योग्य भक्ति की । पुण्य के योग से उनकी सब अभिलाषाएँ पूर्ण होने लगी । किमी बात की कमी न रही ।

सेठानी अतिशय सन्तोष और प्रेम के साथ गर्भ का प्रालन करने लगी । वह गर्भवती के योग्य आहार-विहार करती और गर्भ को हानि पहुँचाने वाले आहार-विहार से बचती रहती, वह परिमित और पथ्य भोजन करती थी । सदा प्रसन्न रहने का प्रयत्न करती । चिन्ता, शोक या भय आदि के कारणों से दूर हो

एक मात्र पुण्य की साधना करने से धन-सम्पत्ति, परिवार, प्रतिष्ठा आदि सब प्रिय वस्तुएँ प्राप्त हो जाती है ।

एक पुण्यशाली प्राणी के प्रताप से सोहन साहू का सारा परिवार सुखी हो गया । अब उसके दिन आनन्द में व्यतीत होने लगे । साहू ने अपने तीनों लड़कों को पढ़ाया-लिखाया । उनका विवाह भी कर दिया । तीनों धंधे में लग गये । सबके दुःख दूर हो गये ।

मगर आवड, जावड और खावड—तीनों भाई धन-सम्पत्ति पाकर इतराने लगे । उन्होंने धर्म-कर्म सब त्याग दिया । विषयो में आसक्त हो गये । जो नियम और व्रत पालते थे, सब छोड़ बैठे । भक्ष्य-अभक्ष्य का भान भी भूल गये । कन्दमूल आदि का आहार करने लगे । सातो कुव्यसनों का सेवन करने में निष्णात हो गये । ठीक ही कहा है,—

द्रव्येण जायते काम, क्रोधो द्रव्येण जायते ।

द्रव्येण जायते लोभो, मोहो द्रव्येण जायते ॥

अर्थात्—द्रव्य काम को उत्पन्न करता है, द्रव्यवान् कौं वात-वात में क्रोध आता है, द्रव्य से लोभ का उद्भव होता है और द्रव्य मोह का भी जनक है ।

जब तक सोहन साहू के यह तीनों कुँवर दुःख में थे, पैसे-पैसे को भुँहताज थे, भर पेट भोजन भी नहीं पाते थे, तब तक उनकी अक्ल दुरुस्त थी, पर धन होते ही उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया । उन्होंने धर्म को धता बता दिया । वे भूल गये कि

जिनदास के पुण्य के प्रभाव से सोहन सेठ की सम्पत्ति तेज दृढ़ी रात चौगुनी बढ़ने लगी । अब उनके पास पहले से भी अधिक धन संचित हो गया । धन के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ी, कीर्ति भी बढ़ी, आदर-सम्मान भी बढ़ा । सो ठीक ही है, क्योंकि—

पत्नी प्रेमवती सुत सविभवो भ्राता गुणालङ्कृत,
स्निग्धो बन्धुजन सखाजतिचतुरो नित्य प्रसन्न प्रभु ।
निर्लोभोऽनुचर स्वबन्धुमुनिप्रयोपयोग्य धनम्,
पुण्यनामुदयेन सन्ततमिदं कस्यापि सम्पद्यते ॥

अर्थात्—स्नेहशीला पत्नी, विनीत पुत्र, सद्गुणी भाई, स्नेही बन्धुजन, अत्यन्त कुशल मित्र, मदा प्रसन्न रहने वाला भ्राता, निर्लोभ नौकर, अपने बन्धुओं और सन्तो तथा सतियों के उपयोग से आने योग्य द्रव्य-यह सब सामग्री पुण्य के योग से ही प्राप्त होती है ।

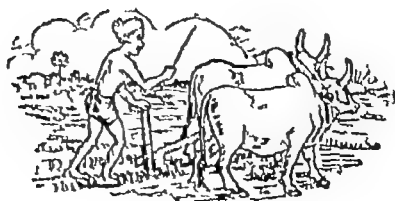
आशय यह है कि जब पुण्य का उदय होता है तो अनुष्य को सभी इष्ट और अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होती है । पुण्यवान् की सब अभिलाषाएँ अनायास ही पूर्ण हो जाती हैं । इस जगत् में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो पुण्यवान् के लिए दुर्लभ हो सके । पुण्य कल्मषवृत्त के समान अथेष्ट फल का दाता है । अतएव जो सुख की सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें और सब यत्न त्याग कर पुण्य की साधना करनी चाहिए । पुण्य का संचय कर लिया तो सब सम्पत्ति सहज ही मिल जायगी ।

एकहि साधे सब सधै, सब साधै सब जाय ।

होता था कि इस बालवय मे चपलता के बदले इतनी गम्भीरता और शान्तता इस बालक मे कहाँ से आ गई ?

जिनदास अपने अध्यापक को विनय करता । अपने माता-पिता का आदर करता था । बड़े भाइयों के प्रति भी आदर का भाव रखता था । उच्च कुल, उच्च जाति और सुसंस्कारों से युक्त आदर्श परिवार के बालक में जो विशेषताएँ पाई जाती हैं, वही सब उसमें थी और असाधारण रूप में थी । यही कारण था कि वह अपने माता-पिता के जयों का तारा, अतिशय प्यारा बन गया था ।

जिनदास ने स्वल्पकाल में ही सभी फलों और मे'कुशलता प्राप्त कर ली । वह गम्भीर से गम्भीर बातों को समझने लगा । फिर भी वह अध्ययनशील था । निरन्तर पढ़ता-लिखता रहता और अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाता रहता । वह तन के, मन के, हृदय के और बुद्धि के विकास में सलग्न था । पूर्वार्जित पुण्य के प्रभाव से उसे सभी सुखप्रद सामग्री उपलब्ध थी ।

आज उनकी जो मुधरी हुई हालत है, उसका एक मात्र कारण धर्म ही है !

वह उनका चौथा पुत्र जिनदास, जिसके पुण्य-प्रताप से यह परिवार सुखी और सम्पन्न बना था, आठ वर्ष का हो गया । वह अध्यापक के पास शिक्षा ग्रहण करने लगा । उसकी पुद्धि बड़ी ही प्रखर थी । पुद्धि की तीव्रता और तीक्ष्णता देख कर उसके अध्यापक को भी विस्मय और हर्ष होता था । एक बार उसे जो कुछ मिला दिया जाता था, कभी दोबारा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । वह मठा के लिए उसे धारण कर लेता था । अध्यापक ऐसे कुशाग्रबुद्धि शिष्य को पाकर अपने आश्रम को वन्द्य समझता था ।

अध्यापक को जब विश्वास हो जाता है कि मेरा शिष्य योग्य है और मैं सुमात्र को ज्ञान दे रहा हूँ, तब वह अपने हृदय के सभी द्वार खोल देता है । अत्यन्त प्रीति के साथ, वह उसे अपना मचित ज्ञान धन प्रदान कर देता है । जिनदास ऐसा ही सुपात्र शिष्य था । अध्यापक ने दिल खोल कर उसे अक विद्या और अक्षरविद्या का मर्म समझाया ।

जिनदास स्वभाव से नम्र, विनीत, शान्त, सधुरभाषी, गम्भीर और सत्यवादी था । विनीत होने के कारण उसे अनायास ही विद्या आ गई । अन्यान्य सद्गुणों ने उसके व्यक्तित्व को चमका दिया । अध्यापक उसे हृदय से स्नेह करते थे । जिनदास जिस किसी के परिचय में आता, वही उसे प्यार करने लगता । उसकी गम्भीरता और शक्ति देख कर लोगो को आश्चर्य

इन लक्षणों में श्रावक-जीवन की अनेक बातें अन्तर्निहित हैं, जिन्हें दूसरे ग्रन्थकार ने थोड़ा खुलासा करके बतलाया है -

नो भुञ्जेत् किल रात्रिभोजनमथो, नो कन्दमूलाशनम्,
नो कुर्याद् ध्रुवमन्यदारगमन, मात्रा सम मन्यते ।
नो सेवेत कदापि सप्तव्यसन, नो दीर्घवैर तथा,
यस्यैतद् गुणपचक हृदि वसेत्तच्छ्रावकत्वं परम् ॥

अर्थात्—श्रावक में मुख्य पाँच बातें अवश्य होनी चाहिए । श्रावक रात्रि में भोजन न करे, कन्दमूल का जो अनन्त वनस्पति-घाधिक जीवों का पिण्ड है, भक्षण न करे, परस्त्री को माता के समान ससक्त कर कदापि सेवन न करे, कभी सात कुव्यसनो का सेवन न करे और दीर्घ वैर न करे अर्थात् किसी के प्रति लम्बे काल तक गोंठ बोंध कर वैरभाव धारण न किये रहे । यह लक्षण जिसमें पाये जाते हैं, उसी को श्रावक कहा जा सकता है ।

श्री गति सेठ में श्रावकत्व के यह सब लक्षण पूरी तरह घटित होते थे । वह साधु-सन्तो को अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आहार देने के लिए सदा उत्कठित रहते थे । अपने धर्म की ज्ञान और आचरण के द्वारा प्रभावना करते थे । साधर्मी भाइयों को ज्ञान के उपकरण-शास्त्र आदि-देते रहते थे । हृदय के उदार थे । अपरिमित लोभ-लालच उनसे कोसों दूर था । सन्तोषशील थे । न्यायपरायण और निरभिमान थे ।

उनकी पत्नी का नाम 'शिवा' था । 'शिवा' सचमुच शिवा अर्थात् कल्याणी थी । धर्म पर उसकी गाढ़ी प्रीति थी । इनके

धर्मनिष्ठ कुटुम्ब

इसी महेन्द्रपुर नगर में श्रीपति नामक एक वन सम्पन्न श्रीष्टी निवास करते थे। श्रीपति सेठ इस नगर के सब से बड़े सेठ थे। उन्हें नगरसेठ की पदवी दी गई थी। नगरसेठ प्रवचन के ज्ञाता थे, श्रमणोंवासक के वारह् व्रतो का परिपालन करते थे और सामायिक-प्रतिक्रमण आदि पडावश्यकों को अखंडित और अवधिस्त रूप में पालन करते थे। पर्व के दिनों में उपवास और पौषध आदि क्रियाओं को करने में कभी नहीं चूकते थे। सक्षेप में कहा जाय तो श्रीपति सेठ श्रावक के सभी लक्षणों से सम्पन्न थे। श्रावक के लक्षण यह हैं—

सिद्धान्तश्रवणे श्रद्धा, विवेकव्रतपालनम् ।

दानादिकरण सेवा, ह्येतच्छ्रावकलक्षणम् ॥

अर्थात्—वीतराग भगवान् के सिद्धान्त को सुनने में श्रद्धा-रुचि रखना, विवेकपूर्वक वारह् व्रतो का पालन करना, यथाशक्ति दान, शील, तप और भावना रूप चतुर्विध धर्म की आराधना करना, मुनियों की सेवा एवं उपासना करना, यह श्रावक के लक्षण हैं।

एक बार महेन्द्रपुर में धर्मजय ऋषि का पदार्पण हुआ । उनके अनेक शिष्य उनके साथ थे । ऋषिजी चरण-करण के धाम, गुणों के धाम और ज्ञान के निधान थे । वे निर्दोष स्थानक की याचना करके एक जगह ठहर गये ।

मुनिराज के आगमन का वृत्तान्त समस्त नगर में फैल गया । इससे समस्त भव्य एवं धर्म प्रेमी जीवों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । जिसने मुनि के आगमन का वृत्तान्त सुना, वही दर्शन करने को चल पड़ा । स्थानक में एक बड़ा-सा समूह एकत्र हो गया । ऋषिराज ने सब को वीतराग देव की वाणी सुनाई । आपके मधुर, वैराग्यपूरित और कल्याणकारी उपदेश को सुन कर सब श्रोताओं को अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।

ऋषिराज का विशाल भाल ब्रह्मचर्य और तप के तेज से प्रदीप्त था । तपस्या के कारण और वृद्धावस्था के कारण काया कृश हो गई थी । वे वय स्थविर अवस्था में जा पहुँचे थे । अतएव धर्मोपदेश के अनन्तर सब श्रावकों और श्राविकाओं ने खड़े होकर प्रार्थना की-गुरुदेव ! आपकी काया अब ग्रामानुग्राम विचरने योग्य नहीं रही है । अतएव अनुग्रह करके आप यही स्थिरवास कीजिए । आपके यहाँ विराजमान रहने से धर्म की खूब वृद्धि होगी ।

अवसर देख कर मुनिराज ने उत्तर दिया-देखा जायगा । केवली भगवान् ने अपने ज्ञान में जैसा देखा है, वही होगा ।

इतना आश्वासन सुन कर सब लोग प्रसन्न हुए और अपने-अपने घर चले गये । श्रीपति सेठ भी अपनी हवेली में गए ।

उदर से दो सन्तानों ने जन्म लिया था। एक पुत्र था जिसका नाम धर्मचन्द्र था और एक कन्या थी, जिसका नाम 'सुगुणी' था।

श्रीपति सेठ की दोनों सन्तान धर्मप्रिय थी। उन्हें धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञान दिया गया था। स्वभाव से दयालु और शील सम्पन्न थीं।

बहुत अशो में सन्तान माता-पिता के सस्कारों को ग्रहण करती है। भलाई-बुराई सीखने का प्रधान साधन सन्तान के लिए माता-पिता ही हैं। सब से अधिक सम्पर्क माता-पिता के साथ रहने के कारण सन्तान उनके प्रत्येक व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखती है और उसी से वैसा सीखती है। यही कारण है कि घर का मुखिया अगर भला होता है तो घर के लोग भी भले बनते हैं। कभी-कभी इस कथन में अपवाद भी देखे जाते हैं, फिर भी अधिकांश में यही नियम चरितार्थ होता है।

श्रीपतिसेठ का परिवार वास्तव में आदर्श था। सब छोटे और बड़े सन्तों का समागम करते थे, धर्मक्रिया करते थे, यथोचित दान देते थे, दूसरों के धर्मपालन में सहायक बनते थे और प्राप्त सम्पत्ति का सदुपयोग करते थे। सन्ध्या समय सारा परिवार एकत्र होता था और धर्म तथा नीति की चर्चा में अपने समय का सदुपयोग करता था। कोई किसी की निन्दा, कुबड़ाई या विकथा न करता था। सब सब का यथा-योग्य आदर करते और सब सब से प्रेम करते थे। इस प्रकार आनन्दपूर्वक इस परिवार का काल व्यतीत हो रहा था। पुण्यवान् को पुण्यवान् का योग मिल गया था।

सुगुणी—यो ही चली आई पिताजी ।

श्रीपति—मगर चेहरें से तो जान पड़ता है, कोई बात है ।

सुगुणी ने सिर नीचा कर लिया । उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया ।

श्रीपति—बिटिया । बाप से कोई बात छिपाने की आवश्यकता नहीं । जो मन में हो, वही वचन में होना चाहिए ।

सुगुणी—नहीं, बात छिपाने के लिए आपके पास आने की आवश्यकता ही क्या थी ? छिपाना चाहती तो आती ही क्यों ?

श्रीपति—तो फिर कह डालो ।

सुगुणी—आप तो जानते ही हैं कि सगति का प्रभाव पड़ता है । जो जैसी सगति में रहेगा, वैसा ही हो जायगा ।

श्रीपति—बिलकुल ठीक ।

सुगुणी—तो मैं सत्सगति चाहती हूँ ।

श्रीपति—किस प्रकार ?

सुगुणी—नारी को जीवन भर दूसरे के सहारे रहना पड़ता है । पति ही उसका प्रधान आलम्बन है । मैं रूप की प्यासी नहीं हूँ, धन की भूखी नहीं हूँ । मुझे धर्म प्यारा है—प्राणों से भी अधिक । अतएव मैं किसी धर्मनिष्ठ का ही साहचर्य चाहती हूँ ।

हवेली में आकर नगरसेठ श्रीपति ने अपने परिवार से कहा—देखो, मौभाग्य से अपने नगर में मुनिराज पधारं हैं। अतएव कोई उनके दर्शन किये बिना भोजन न करे। सब का विनय और भक्ति के साथ, थोड़ा-बहुत, नित्य नया ज्ञान सीखना चाहिए। यह स्वर्ण-अवसर है। ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलता। पुण्य योग से ही यह मौका मिला है।

परिवार के लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक सेठजी के आदेश को शिरोधार्य किया। कहा—धन्य भाग्य हैं हमारे जो आप जैसे विवेकशील अग्रणी प्राप्त हुए! कुमार्ग की ओर ले जाने वाले स्वजन तो बहुत मिलते हैं, किन्तु र्म पथ पर चलाने वाले आप सरीखे कहीं विरले ही होते हैं।

दूसरे दिन से वही क्रम चल पड़ा। नगरसेठ के कुटुम्बी-जन अतिशय विनय के साथ, श्रद्धा—भक्ति पूर्वक ज्ञान सीखने लगे। सेठजी की सुपुत्री सुगुणी र्म में प्रगाढ़ निष्ठा रखती थी। जैसे पानी में तेल की एक बूँद भी फैल जाती है, उसी प्रकार उसकी अन्तरात्मा में थोड़ी-सी र्म शिक्षा भी विशाल रूप धारण कर लेती थी। सुगुणी अल्मवयस्का वालिका थी, फिर भी उसने बहुत-से शास्त्रों का सुलभ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह नौ तत्त्वों का, द्रव्य-पर्याय को, गुण स्थानों और प्रमाणों को तथा अन्यान्य शास्त्रीय विषयों को भली भाँति समझती थी। उसने आचर शास्त्र में भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। अब उसके विवाह की चर्चा चलने लगी थी।

एक दिन लजाती-लजाती सुगुणी पिता के सामने आई। श्रीपति ने कहा—बिटिया! आज इस समय कैसे ?

जिनदास की धर्मप्राप्ति

नगर सेठ श्रीपति का पुत्र धर्मचन्द्र और सोहन साहू का पुत्र जिनदास—दोनों एक ही अध्यापक से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों गुरु-भाई थे। दोनों की उम्र, बुद्धि और बल एक सरीखा था। कहावत है:—

समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ।

अर्थात् एक सरीखे स्वभाव वालों और एक-सी उम्र वालों में मैत्री हो जाती है। इस कथन के अनुसार इन दोनों बालकों में मित्रता हो गई थी। दोनों होड़ लगा-लगा कर विद्याभ्यास किया करते थे। जिनदास, धर्मचन्द्र के रथ पर सवार होकर पढ़ने जाया करता था।

रास्ते में स्थानक पड़ता था। स्थानक आता तो धर्मचन्द्र अपना रथ रुकवा लेता और उत्तरासन करके जूते खोल कर स्थानक में जाता और मुनिराज के दर्शन किया करता था। पहले ही कहा जा चुका है कि सोहन सेठ का घर धर्म से अनभिज्ञ था। अतएव जिनदास को मुनियों के सम्बन्ध में भी कोई

श्रीपति को अपनी कन्या का भूत धर्मप्रेम देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ। उन्होंने कहा—बेटी, तेरी भावना सराहनीय है। मैं तेरी इच्छा के अनुरूप ही तेरे लिए साथी खोजूँगा।

सुगुणी—पिता, आपसे मुझे यही आशा थी।

श्रीपति—बेटी, कन्या का पिता जब लोभ-लालच और कुत्सित स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है, तब वह अतमेल जोड़ा मिलाता है। ऐसे पिता को मैं कसाई से अधिक पापी समझता हूँ। वे अपनी सन्तति के घोर शत्रु हैं, कन्याद्रोही हैं। उनका मुख देखना भी पाप है। पुत्री! तू निश्चिन्त रह। मैं अनुरूप जोड़ी ही मिलाने का प्रयत्न करूँगा। मैं भलीभाँति समझता हूँ कि सुसगति ही सुखदायक होती है। मैं तुझे बधाई देता हूँ कि तू ने अपनी इच्छा मेरे समक्ष प्रकट कर दी।

इस प्रकार जिनदास का विनय-विवेक आदि देख कर मुनिराज का ध्यान उमको ओर आकृष्ट हो गया। तब मुनिराज ने धर्मचन्द्र से पूछा—भाई, यह कौन है ? पहले इन्हे कभी नहीं देखा।

धर्मचन्द्र—गुरुदेव, यह यहीं के सोहन मेठ के सुपुत्र हैं। इनके घर में जैन धर्म की मान्यता नहीं है, फिर भी इनका नाम 'जिनदास' है। आज इनका परम पुण्य उदय में आया है, जो आपके दर्शन हुए।

ऋषिराज को बालक का नाम, गुण, कर्म आदि जानकर आश्चर्य हुआ। साधु परोपकारी होते हैं। स्वयं ससार-सागर से तिरने के लिए प्रयत्नशील होते हुए दूसरों को भी तारने का प्रयत्न करते हैं। यथा —

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो,

वसन्तवल्लोकहित चरन्त ।

तीर्णा स्वयं भीममहार्णव जनान्,

न हेतुनान्यानपि तारयन्त ॥

मुनिराज शान्ति के सुवारस का आस्वादन करते हैं, गुणों से महान् होते हैं, वसन्त के समान अभेदभाव से अखिल जगत् का हित करते विचरते हैं, स्वयं भयानक भव-वारिधि को पार कर चुके हैं और बिना किसी स्वार्थ के अन्य जनों को भी तारने के लिए उद्यत रहते हैं।

धर्मजय मुनि ऐसे ही सन्त थे। वह चलने-फिरने वाले कल्यातरू थे। अनन्त करुणा के अवतार थे। परोपकार करने

जानकारी नहीं थी। एक दिन जिनदास ने धर्मचन्द्र से पूछा—
मित्र ! प्रतिदिन इस मकान में किस लिए जाया करते हो ?

धर्मचन्द्र—इस मकान में हमारे धर्मगुरु विराजमान हैं।
बड़े महात्मा हैं। उनके दर्शन से भव-भव के पातक दूर हो जाते
हैं। गुरु महाराज की सगति से ज्ञान की प्राप्ति होती है।

जिनदास—अच्छा, तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता
हूँ। क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ? साथ ले चलो तो कृपा
होगी।

धर्मचन्द्र—बन्धु, मुनि प्राणी मात्र के वाता और हित-
कारी हैं। उनके पास जाने की किमी को मनाई नहीं है। सब
ममान रूप से उनके दर्शन कर सकते हैं और उनका उद्देश सुन
सकते हैं। वे जगत् के हैं और सारा जगत् उनका है। इच्छा हो
तो खुशी से चलो।

जिनदास पुण्यवान् बालक था। उसका होतहार अच्छा
था। अतएव उसे सद्बुद्धि उपजी और वह धर्मचन्द्र के साथ हो
लिया। दोनों मुनिराज के निकट पहुँचे। धर्मचन्द्र ने विधि के
अनुसार वन्दना की। जिनदास उस विधि से परिचित नहीं था,
फिर भी उसने धर्मचन्द्र का अनुकरण किया। जिस विधि से
धर्मचन्द्र ने वन्दना की थी, उसी विधि से उसने भी वन्दना की।

मुनिराज ने आज इस नवागत बालक को देखा। उन्होंने
यह भी समझ लिया कि बालक बड़ा विचक्षण, शीलवान्, पुण्य-
वान् और गुणवान है। इसके प्रत्येक अङ्ग पर प्रशस्त लक्षण और
व्यजन सुशोभित है।

है भी तो यही कि पशु में विशेष धर्म करने योग्य विवेक नहीं है, किन्तु मनुष्य विवेक होते हुए भी धर्म नहीं करता। अतएव उसे पशु से भी गया-बीता समझना चाहिए।

संसार में सारभूत वस्तु धर्म ही है। अन्तिम समय में जब समस्त स्वजन और परिजन छूट जाते हैं, कोई साथ देने में समर्थ नहीं होता, तब एक मात्र धर्म ही सहायक होता है। धर्म से ही लौकिक और लोकोत्तर सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म ही कल्याण का एक मात्र साधन है। कहा भी है—

धम्मेण कुलपसूई, धम्मेण य दिव्वरूवसपत्ती ।
 धम्मेण धणसमिद्धी, धम्मेण सुवित्थिडा कित्ती ॥
 धम्मो मगलमउल, ओसहमउल च सव्वदुक्खाण ।
 धम्मो बलमवि विउल, धम्मो ताण च सरण च ॥
 किं जणिण बहुणा, ज ज दीसइ समत्थजियलोए ।
 इन्दियमणाभिराम, त त धम्मप्फल सव्व ॥
 भीमम्मि मरण काले, मोत्तूण दुक्खसविढत्त पि ।
 अत्थ देह सयण धम्मो च्चिय होइ सुसहायो ॥

धर्म से उत्तम कुल में जन्म होता है धर्म के प्रताप से ही दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, धर्म से ही धन और वैभव मिलता है, और धर्म से ही सर्वत्र व्यापिनी कीर्ति प्राप्त होती है।

धर्म से जिस मगल की प्राप्ति होती है, वह अन्य किसी से भी नहीं हो सकती। धर्म समस्त आन्तरिक और बाह्य रोगों की अनुपम औषध है। धर्म ही संसार में असाधारण बल है। धर्म ही त्राण है, धर्म ही शरण है।

चाले सहान् आत्मा थे । अतएव उन्होंने जिनदास के कल्याण के लिए, सरस, सरल और मधुर शब्दों से धर्म का उद्देश किया । कहा.—

हे भद्र ! चौरासी लाख जीवयोनिर्गो है । यह आत्मा नाना रूप धारण करके उनसे अनादि काल से भटक रहा है, कभी नारक बना है, कभी पशु के रूप में उत्पन्न हुआ है । कभी कीट-पतंग बना है । इतने अनेक योनियों में घोर व्यथाएँ सहन की हैं । प्रबल पुण्य के योग से अब इसे मनुष्य जीवन मिला । आर्य क्षेत्र मिला । उत्तम कुल मिला । दीर्घ आयु मिली । परिपूर्ण पाँचो इन्द्रियाँ मिली हैं । धनाढ्य कुल में जन्म लिया है । निर्ग्रन्थ सन्तों का समागम भी हो गया है अब धर्म का आचरण करना चाहिए । यह सब साधन अत्यन्त दुर्लभ हैं । प्रकृष्ट पुण्य का उदय होने पर ही इनकी प्राप्ति होती है । जो इस सामग्री का सदुपयोग करके आत्म-कल्याण करता है, वह धन्य है । इसके विपरीत, जो वृथा जीवन व्यतीत कर देता है, समझना चाहिए कि वह अपने पूर्वोक्त कर्म भुगत रहा है और आगे के लिए दरिद्र बन रहा है । अपना भविष्य बिगाड़ रहा है ।

भाई, जरा विचार करो कि मनुष्य और पशु में अन्तर क्या है ? पशु भी खाते-पीते, सोते, विषयों का उपभोग करते और अपनी जान बचाने का प्रयत्न करते हैं और मनुष्य भी यही सब करता है । इन सब क्रियाओं से दोनों में कोई भिन्नता नहीं है । अगर कोई भिन्नता है तो वह धर्म के द्वारा ही है । मनुष्य जिस विशिष्ट धर्म को आरधना कर सकता है, पशु नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता, उसमें और पशु में कोई खास अन्तर नहीं है । अन्तर

शका, कांचा आदि दोषों से दूर रह कर सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा प्ररूपित तत्वों पर निश्चल श्रद्धा रखना सम्यक्त्वधर्म है। सम्यक्त्वधर्म, चारित्रधर्म की नींव है। जैसे नींव के बिना मकान नहीं टिकता, उसी प्रकार सम्यक्त्व को मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा गया है। जिसमें सम्यक्त्वधर्म का आविर्भाव हो जाता है, वह वीतराग सर्वज्ञ देव पर, पंचमहाव्रतधारी निर्ग्रन्थ गुरुओं पर, दयामय धर्म पर और वीतराग की वाणी पर श्रद्धा रखता है और रागी-द्वेषी देवों, कुगुरुओं, और हिसामय धर्म पर कभी श्रद्धा नहीं कर सकता। उसका अन्तस्तल शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा सम्यक्त्वधर्म ही चारित्रधर्म को पालने की पात्रता प्राप्त करता है। अतएव आत्मकल्याण के अभिलाषी का प्रथम फर्त्तव्य अपनी श्रद्धा को निर्मल और प्रगाढ़ बनाना है।

सम्यक्त्व धर्म के पश्चात् होने वाला चारित्रधर्म अधिकारी भेद से दो प्रकार का है—(१) साधु-आचारधर्म और (२) श्रावकाचारधर्म। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत को मन, वचन, काय से, पूर्ण रूप से पालना साधु का आचारधर्म है। इस धर्म के अन्तर्गत और भी बहुत-सी बातें हैं, जिनका यहाँ विस्तारभय से उल्लेख नहीं किया जा सकता जैसे—गौच सन्नितियों का पालन करना, तीन गुप्तियों का पालन करना आदि आदि।

श्रावकाचारधर्म बारह प्रकार का है। इसमें पूर्वोक्त पाँच व्रत भी सम्मिलित हैं, किन्तु श्रावक उनका अपनी सामर्थ्य के अनुसार आशिक रूप में पालन करता है। यह पाँच अणुव्रत कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त तीन गुणव्रत और चार शिष्टाव्रत होते हैं। यही

अधिक क्या कहा जाय, सम्पूर्ण जीव लोक में इन्द्रियों को और मन को प्रिय लगने वाली जो-जो वस्तुएँ हैं, वह सब धर्म का ही फल हैं।

भयानक सरण-काल में मनुष्य अत्यन्त कष्ट से उपार्जित धन-सम्पत्ति को, देह को और आत्मीय जनों को त्याग कर जाता है, तब एक मात्र धर्म ही उसका सहायक होता है।

हे भट्ट ! धर्म की यह महिमा है। धर्म से ही दुःखों का विनाश होता है। धन और परिवार सभी यही रह जाएँगे, उपार्जित किया धर्म ही साथ में जायगा। जिमने पूर्व में धर्म का आचरण नहीं किया, वह इस भव में दोन, दरिद्र और दुःखी देखा जाता है। जो धर्म को साथ लेकर आया है, वह इस भव में भी देवोपम सुखों को भोगता और भव के अन्त में स्वर्ग या मोक्ष का भागी होता है। जो पूर्ण धर्म को अङ्गीकार करता है, वह मोक्ष पाता है और जो एक देश धर्म (श्रावकधर्म) को स्वीकार करता है, वह स्वर्ग पाता है। स्वर्ग से चय कर वह जीव क्रमशः समय का आराधन करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

धर्मात्मा मनुष्य का व्यवहार इतना न्याय-सगत हो जाता है कि वह कभी कुमार्ग में नहीं जा सकता। राजा या पंचों को ढण्ड देने का अवसर नहीं मिलता। वह सारे मसार का प्यारा बन जाता है। उसे अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती है। वह शान्ति और सन्तोष के अमृत का पान करता है।

जिस धर्म का यह स्वरूप बतलाया गया है, उसके मूल दो भेद हैं—(१) सम्यक्त्वधर्म और (२) चारित्र्यधर्म।

(७) सोच समझ कर उचित स्थान पर निवास करे ।

(८) घर में, बाहर निकलने के अनेक द्वार न हो ।

(९) सदाचारी पुरुषों की सगति करे ।

(१०) माता-पिता की सेवा भक्ति करे ।

(११) रगड़े-भगड़े और बखेड़े पैदा करने वाली जगह से दूर रहे, ऐसे स्थान में न रहे जहाँ चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो ।

(१२) कोई भी निन्दनीय काम न करे ।

(१३) आमद के अनुसार खर्च करे-ज्यादा खर्च करेगा तो घनीति करेगा ।

(१४) अपनी हैसियत के अनुरूप वेश-भूषा धारण करे ।

(१५) प्रतिदिन धर्म का श्रवण करे ।

(१६) अजीर्ण होने पर भोजन न करे ।

(१७) नियत समय पर शान्ति एवं सन्तोष के साथ भोजन करे ।

(१८) धर्म के साथ अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का इस प्रकार सेवन करे कि कोई किसी का बाधक न बने ।

(१९) अतिथियों का, साधु-सन्तो का, दीन-असहाय जनों का यथायोग्य सत्कार करे ।

(२०) कभी दुराग्रह के वशीभूत न हो ।

(२१) गुणों का पक्षपाती हो-जहाँ गुण दिखलाई दें, उन्हें ग्रहण करे और उनकी प्रशंसा करे ।

(२२) देश और काल के विरुद्ध आचरण न करे ।

सब मिलकर श्रावक के वारह व्रत हैं। श्रावकधर्म में भी अनेक बातें हैं, जिनका इन व्रतों के साथ पालन करना आवश्यक है। जैसे-प्रतिदिन सामायिक आदि पडावश्यक क्रियाओं का करना आदि।

यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। वह यह है कि श्रावकधर्म का मध्यक् प्रकार में परिपालन करने के लिए गृहस्थ को पात्रता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे मिट्टी का दूब सुवर्ण के पात्र में ही टिकता है, उसी प्रकार गृहस्थधर्म भी पात्र में ही टिकता है, अमात्र में नहीं।

प्रश्न हो सकता है कि श्रावकधर्म की पात्रता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? हम प्रश्न का उत्तर यह हैं कि निम्नलिखित गुणों को धारण करने से पात्रता आती है—

(१) न्याय-नीति से धन उमार्जन करे।

(२) शिष्ट पुरुषों के आचार-विचार को अच्छा समझे, उनकी प्रशंसा करे।

(३) अपने कुल और शील में समान, किन्तु निम्न गोत्र वालों के साथ विवाह-सम्बन्ध करे।

(४) पाप-भीरु हो।

(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन करे, अर्थात् देश की रीतियों का अनुसरण करे, किन्तु ऐसा करते समय धर्म में बाधा न उपस्थित होने दे।

(६) किसी की और विशेष रूप से राजा आदि की तिन्दा न करे।

भूमिका पर गृहस्थधर्म का जो भव्य प्रासाद खड़ा किया जाता है, वही स्थायी होता है।

इन गुणों में कई ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन के साथ है। परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि जिसका व्यावहारिक जीवन पतित और गया-बीता होता है, उसका धार्मिक जीवन उच्च श्रेणी का नहीं हो सकता। अतएव व्रतमय जीवन-यापन करने के लिए व्यावहारिक जीवन को उच्च बनाना आवश्यक है। जब व्यवहार में पवित्रता अती है, तभी जीवन धर्म-साधना का पात्र बनता है।

इस प्रकार धर्मोपदेश करके अन्त में ऋषिराज बोले—
वत्स ! कल्याण का जो मार्ग है, वह मैंने तुम्हें बतलाया है। उस मार्ग पर चलना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा।

जिनदास और धर्मचन्द्र यह उपदेश सुनकर अतिशय हर्षित हुए। जिनदास ने कहा—जिदगी में आज अपूर्व वस्तु मेरे हाथ लगी। इसका श्रेय मेरे सन्निभ धर्मचन्द्र को है। मेरा भाग्य धन्य है जो आप जैसे निर्लोभी गुरु प्राप्त हुए। प्रभो ! आपके वचन सत्य हैं। इनके अनुसार चलने में ही मेरा हित है। आप मेरे सच्चे हितैषी हैं। अनुग्रह करके मुझे सम्यक्त्वधर्म प्रदान कीजिए।

मुनिराज ने सच्चे देव, गुरु और धर्म की श्रद्धा धारण कराई। जिनदास कुमार एगोकार मंत्र, आवश्यक धर्मध्यान मुनिराज से सीखने लगा।

(२३) अपनी शक्ति-अशक्ति को समझे । अपनी मामर्थ्य का विचार करके किसी काम में हाथ डाले, अन्यथा नहीं ।

(२४) सदाचारी पुरुषों की तथा अपने से अधिक ज्ञान-वान् पुरुषों की विनय-भक्ति, सेवा-सहायता करे ।

(२५) जिनके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर हो, उनका पालन-पोषण करे ।

(२६) दीर्घदृष्टि हो-आगे-पीछे का विचार करके कार्य करे ।

(२७) अपने हित-अहित को समझे ।

(२८) कृतज्ञ हो, कृतघ्नता कदापि न करे ।

(२९) लोकप्रिय हो, अर्थात् अपने सदाचार एवं सेवाकार्य द्वारा जनता का प्रेम सम्पादन करे ।

(३०) लज्जाशील हो, अनुचित कार्य करने में लज्जित हो ।

(३१) दयालु हो ।

(३२) सौम्य हो, चेहरे पर शान्ति झलकती हो ।

(३३) परोपकारपरायण हो ।

(३४) काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आन्तरिक शत्रुओं को जीतने में उद्यत हो ।

(३५) इन्द्रियो को वश में रखे ।

जैसे बीज बोने से पहले क्षेत्र शुद्धि कर ली जाती है और दीवाल खड़ी करने से पहले नींव मजबूत कर ली जाती है, उसी प्रकार गृहस्थधर्म को धारण करने से पहले आवश्यक जीवन-शुद्धि कर लेना उचित है । यहाँ जो गुण बतलाये गये हैं, वे मार्गानुमारी के ३५ गुण कहलाते हैं । इन गुणों की आधार-

सारी सभा बालक जिनदास की सूक्ष्म बुद्धि, प्रगाढ़ जिज्ञासा और बर्म-रुचि देख कर विस्मित हो गई। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। लोग मन ही मन कहने लगे—इस बालक के माता-पिता धन्य हैं, जिन्होंने इस रत्न को जन्म दिया है ! इतनी छोटी उम्र में इतना गहरा धर्मज्ञान है इसका ! आगे चल कर यह अवश्य ही धर्म का उद्योत करेगा। कहा है—

स एव रम्य पुत्रो, यो कुलमेव न केवलम् ।

पितु. कीर्तिञ्च, धर्मञ्च गुणाश्चापि विवर्धयेत् ॥

अर्थात्—वह पुत्र रमणीय है, जो न केवल अपने कुल की, बल्कि अपने माता-पिता की कीर्ति की वृद्धि करे, धर्म की वृद्धि करे और सद्गुणों की वृद्धि करे।

व्याख्यान समाप्त होने पर सब श्रोता अपने-अपने घर चले गये। उनके जाने के पश्चात् जिनदास भी सामायिक पार करके घर की ओर चला। जिनदास के प्रति श्रावको की ऐसी प्रीति हो गई थी कि राह चलते सब खड़े हो-हो कर उसका सत्कार करते थे।

नगरसेठ श्रीपति के मन में किसी बोल के विषय में शका थी। जिनदास को जाते देख वह अपनी दुकान से उठकर उसके सामने आये। सत्कार पूर्वक उसे अपनी दुकान पर ले गये और शका समाधान करने लगे। इसी अवसर पर किसी कार्यवश जावड़कुमार वहाँ आ पहुँचा। नगर सेठ ने उससे कहा—‘अभी मुझे फुर्सत नहीं है, फिर आना। अभी तो यह भाई साहब आये हैं। इनके साथ धर्मचर्चा करेंगे।’

अभ्युदय का बीज

जिनदास के प्रबल पुण्य का ऐसा योग था कि एक बार के धर्मोपदेश से ही उसका अन्तःकरण धर्म के पक्के रंग में रंग गया। वह मुनिराज के पास नित्य आता था और नित्य नया ज्ञानाभ्यास करता था। उसकी बुद्धि तीव्र थी। उसने थोड़े ही समय में धर्मशास्त्र का बहुत-सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। नौ तत्त्वों को, पच्चीस क्रियाओं को, पट्द्रव्यों को, नय-निक्षेप आदि को, कर्म सिद्धान्त और स्याद्वाद आदि सिद्धान्तों को उसे गहरी जानकारी हो गई। धर्मशास्त्र का अभ्यास करने को उसकी रुचि इतनी प्रबल थी कि कई बार वह शाला में जाने का बहाना करके स्थानक में जा पहुँचता और धर्मशास्त्र सीखा करता था।

एक दिन मुनिराज व्याख्यान वांच रहे थे। छह द्रव्यों को प्ररूपणा का अधिकार चल रहा था। जिनदास ने बीच-बीच में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये। उनके प्रश्नों के उत्तरों से व्याख्यान मंभा में सूक्ष्म ज्ञान भी वादरूप में परिणत हो गया। जो बातें श्रोताओं को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आई थी, वह भी स्पष्ट हो गई।

द्वीपायन तापस द्वेष के वश हुए तो उन्होंने द्वारिका जैसी विशाल नगरी को भी भस्म करने में सकोच नहीं किया । फिर वर्द्धमान नामक नगर में शूलपाणि ने यत्न होकर महामारी फैलाई और जनता को दुखी किया । अतएव द्वेष से दूर रहना ही उचित है । यह जिनदेव का उपदेश है ।

हाँ, तो जावडकुमार के द्वेष प्रेरित वचन सुन कर सोहन सेठ ने कहा—जिनदास को मैं तुमसे अधिक जानता हूँ । वह अतिशय पुण्यशाली है । वह कदापि कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता ।

जावड़—आपका यह अन्धा प्रेम आपको और उसको भी ले डूवेगा, पीछे पछताना पड़ेगा !

सोहन सेठ—रहने दे बेटा, मैं सब समझता हूँ । उसी के पुण्यप्रताप से यह सब सम्भ्रदा है । उसी के पुण्य से तुम सब मौज कर रहे हो । भूल गये क्या कि पहले अपनी क्या दशा थी ? उसके शुभोदय से ही हमारे दिन फिरे हैं । उसे लालचन लगाना वृथा है ।

पिता के यह वचन सुन कर जावडकुमार मन ही मन खिसिया गया । उसने आँखें तरेर कर और ललाट पर बल डाल कर कहा—अच्छी बात है, मुझे क्या करना है ! आपका लाडला बेटा ठहरा, चाहे सुधारो, चाहे बिगाड़ो ।

यह कह कर जावड़ गया ही था कि जिनदास पिता के पास आया । आते ही उसने पिताजी के चरणों का स्पर्श किया । पिता ने पुचकार कर और आशीर्वाद देकर उसे अपने पास

सेठजी का यह उत्तर सुन कर जावडकुमार के मन में ईर्ष्या की तीव्र आग प्रज्वलित हो उठी। यद्यपि अपने लघुभ्राता का इतना आदर-सत्कार देख कर उसे प्रसन्न होना चाहिए था, मगर पाप कर्म के उदय से उसे आनन्द के बदले डाढ़ हुई। वह सोचने लगा—इसका इतना सम्मान और मेरा इतना अपमान! जिनदास इन मुँहवंधों के चाले लग गया है—इनके फंदे में फँस गया है! किसी दिन यह बाबा बन कर मोगता-खाता फिरेगा!

इस प्रकार बड़बड़ाता हुआ जावडकुमार सोहन साहू के पास आया। उनसे कहने लगा—‘आप जिनदास को रोकते क्यों नहीं? वह साधु के फंदे में पड़ गया है। पढ़ना-लिखना सब छोड़ बैठा है। सब लोग उसके पीछे लग गये हैं। समय पर सावधान न हुए और उस पर अकुश न रक्खा तो थोड़े ही दिनों में वह साधु बन जायगा और आपके कुल को लजाएगा।’

जावडकुमार को ईर्ष्या और द्वेष ने घेर लिया था। ईर्ष्या की आग से मत्त होकर वह विवेकहीन बन रहा था। सच है, ईर्ष्यालु मनुष्य आँख रहते भी अन्धा बन जाता है। वह अनेक अन्तर्ग कर गुजरता है, जिनका परिणाम आगे चल कर बड़ा भयानक होता है। कहा भी है—

श्रीद्वीपायनतापसेन महती प्रज्वालित्वा द्वारिका,

द्वेपादेव च वर्द्धमाननगरे श्रीशूलपाणिरभूत् ।

मारी येन विमोचिता च सहसा लोकाश्च दुःखीकृता ,

तस्मात्सोऽत्र विमूच्यतामिति जिनैर्व्याख्यायि सधेऽनधे ॥

अर्थात्—धर्म, दुःख रूपी दावानल को शान्त करने के लिए मेघ के समान है, सकल सुख देने वाला चिन्तामणि रत्न के समान है, शोक रूपी भयानक सर्प के लिए गरुड़ पक्षी के समान है, धर्म विपत्ति से बचाने वाला है, धर्म से उच्च से उच्च पदों की प्राप्ति होती है, धर्म ससार में एक मात्र मित्र है, धर्म से ही जन्म जरा मरण का क्षय होता है और धर्म ही मोक्ष प्रदान करता है।

इस प्रकार जिनदास ने अपने पिताजी के सामने सब बातें खोल कर रख दीं। इस विवरण में सभी प्रश्नों का उत्तर आ गया।

जिनदास की बात सुनकर सोहन साहू को अत्यन्त आनन्द हुआ। सोहन सेठ यद्यपि जैनधर्म के अनुयायी नहीं थे, तथापि एक बार जैन मुनि के सम्पर्क में आये थे, अतएव उनके चित्त में जैन मुनियों और जैनधर्म के प्रति आदर का भाव विद्यमान था। अपने पुत्र को जैनधर्म में अनुरक्त देख कर उन्हें प्रसन्नता ही हुई। उन्होंने जिनदास से कहा—बेटा, तुम पुण्यवान् हो और समझदार हो। मुनि के पास जाते हो अच्छी बात है। धर्म को सीखो और धर्मोपदेश सुनो। चलना तो मैं भी चाहता हूँ, पर क्या करूँ। बाल पक गये हैं। आज तक कभी स्थानक को आँखो नहीं देखा। अब वहाँ जाने में लाज लगती है। लोग मेरा उपहास करेंगे। यह सोचकर मैं नहीं जा सकता। फिर भी इतना करना कि तू प्रतिदिन वहाँ जो सुने, मुझे आकर कह दिया कर। मैं तेरे कथनानुसार घर में बैठकर ही धर्म ध्यान करूँगा।

बिठलाया । फिर मधुर स्वर में पूछा—बेटा, कहाँ से आ रहे हो ? पढाई-लिखाई का क्या हाल है ? किस मार्ग पर चलना आरम्भ किया है ?

जिनदास ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा—पिताजी आपके पुण्यप्रसाद से मुझे सद्गुरु मिल गये हैं । वे इसी नगर में स्थिर वास करके रहते हैं । उनका मैंने समागम किया । गुरुदेव ने मुझ पर अनुग्रह करके जगत् का प्रथम स्वरूप समझाया है । जड-चेतन का विवेक कराया है और बतलाया है कि मोह-माया विकट अन्धकूप है जिसमें पड़ कर मनुष्य अनेक प्रकार की घोर व्यथाएँ भोगता है । जो धर्म-मार्ग को जान लेता है, वह इस भव में अनेक कुल को उज्ज्वल बनाता है, कभी अनीति के पथ पर नहीं जाता, परिवार में एकता रखता है और विनम्रतापूर्ण व्यवहार करता है । आगामी भव में धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष का दाता है । ऐसा ममत्त कर मैंने धर्म को अङ्गीकार किया है । ससार की समस्त कलाएँ दुःख देने वाली हैं, केवल धर्मकला ही सुखदायी है । इसीलिए शास्त्र में कहा गया है—

सत्त्वा कला धम्मकला जिणइ ।

अर्थात्—धर्मकला सभी कलाओं को जीत लेती है । और भी कहा है,—

धर्मो दुःखदवानलस्य जलद सौख्यैकचिन्तामणिः,

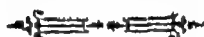
धर्म शोकमहोरगस्य गरुडो धर्मो विपत्त्रायक ।

धर्म, प्रीतिपदप्रदर्शनपटु, धर्मोऽद्वितीय, सखा,

धर्मो जन्मजरामृतिक्षयकरो धर्मो हि मोक्षप्रद ॥

पाणिग्रहण

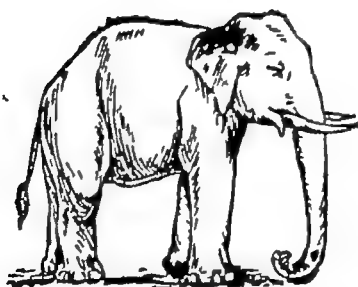

नगरसेठ श्रीपति, अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री के साथ बैठ कर धर्म-चर्चा कर रहे थे। चर्चा के प्रसंग में जिनदास की बात निकल पड़ी। जिनदास के गुणों का सौरभ सर्वत्र व्याप्त हो चुका था। वह थोड़ी-सी उम्र में ही नगर में विख्यात हो चुका था। धार्मिक जनता में अग्रगण्य बन गया था। श्रीपति सेठ भी उससे प्रभावित थे। उन्होंने धर्मचन्द्र से पूछा—बेटा, तुम्हारा अनन्य मित्र जिनदास किसका लड़का है? वह लघु वय में ही धर्म के रंग में रंग गया है। उसका धर्म शास्त्र का ज्ञान भी अद्भुत है। अगर जाति-पाँति मेल खा जाय तो पुत्री सुगुणी की जोड़ी बड़ी अच्छी मिल जाय! गुणों से तो जिनदास सुगुणी के योग्य है और सुगुणी जिनदास के योग्य है।

धर्मचन्द्र को पिताजी की अभिलाषा जान कर प्रसन्नता हुई। उसने कहा—पिताजी, आप जिनदास को नहीं जानते? वह सोहन शाह के सुपुत्र हैं। उनकी जाति ऊँची है, कुल भी उत्तम है। घर में बड़ा परिवार भी है। मैं सगमता हूँ, ऐसा धर्मवान्, पुण्यवान्, रूपवान्, गुणवान् वर देश-विदेश में खोजने पर भी मिलना कठिन है।

पिता के मुख से अपने आचरण का समर्थन सुन कर जिनदास को बड़ा आनन्द हुआ वह सोचने लगा—मेरा सारा परिवार अगर धर्मनिष्ठ बन जाय तो कितना उपकार हो ।

अब जिनदास के सामने किसी बाधा की आशका नहीं रही । वह निश्चिन्त भाव से धर्म ध्यान करने लगा । मुनिराज के मुखारविन्द से जो सुनता, पिताजी को प्रतिदिन सुना देता था । पिताजी को सुनाने के विचार से वह मुनिराज का उपदेश और अधिक ध्यान पूर्वक सुनने लगा ।

मुनीमजी यह आदेश सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने समुचित श्रृंगार करके और अनेक जनो को साथ लेकर सोहन शाह के घर की ओर प्रस्थान किया । जब यह सब लोग सोहन सेठ के घर के समीप पहुँचे तो इन्हे आते देखकर सेठजी खड़े हो गए । सत्कार-सम्मान करके उन्हें उच्च आसन पर बिठलाया । तत्पश्चात् प्रसन्नता के साथ उनके आगमन का प्रयोजन पूछा । सो ठीक ही है —

उत्तिष्ठन्ति निजासनान्नतशिरः पृच्छन्ति च स्वागतम्,
सन्तुष्यन्ति हसन्ति यान्ति च चिरप्रेमाञ्जितसगमम् ।
सिञ्चन्तो वचनामृतेन हृदय सन्त समीपागताः,
किं किं न प्रियमाचरन्ति हि जने स्वीये च सम्मीलने ॥

जब किसी सज्जन पुरुष के घर कोई प्रेमी पहुँच जाता है तो वह सज्जन अनेक प्रकार से शिष्टाचार का प्रदर्शन करता है । सर्वप्रथम वह अपने आसन से उठ बैठा है, भस्त्र नीचा करके अपनी नम्रता प्रकाशित करता है, स्वागत-शब्दों का प्रयोग करता है, आने का प्रयोजन पूछता है, उसके आगमन पर सन्तोष व्यक्त करता है, मुस्कराता है, समागम के उपलक्ष्य में प्रीति प्रकट करता है, अपने मधुर वचनों से उसके हृदय को सींचता है । इस प्रकार सत्पुरुष आत्मीयजनो के मिलने पर सभी प्रकार से अपनी सद्भावना व्यक्त करता है ।

सोहन सेठ ने भी इसी प्रकार समागत सज्जनो का सत्कार किया । सोहन सेठ के प्रश्न के उत्तर में मुनीमजी ने कहा— नगरसेठ श्रीपति की विचक्षणता और सुलक्षणता पुत्री सुगुणी है । 'यथा नाम तथा गुण' की उक्ति चरितार्थ करती है । आपके पत्र

महज तत्परता शुभ कार्य मे,
विनयिता छलहीन वदान्यता ।
वर-अनिन्दकता गुण-ग्राहिता,
पुरुष-पुगव के शुभ चिन्ह है ॥

श्रेष्ठ पुरुष में यह सब लक्षण पाये जाते हैं और यह सभी लक्षण जिनदास में हैं । अतएव यह उत्तम पात्र है ।

श्रीपति—मैं भी यही सोचता हूँ ।

यह कह कर श्रीपति ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करके कहा—कहो, तुम्हारी क्या सम्मति है ?

सेठानो ने मुस्करा कर कहा—पित-पुत्र सहमत है तो मैं असहमत कैसे हो सकती हूँ ? आपका मत मेरा मत है ।

इस वार्तालाप के समय सुगुणी वहीं उपस्थित थी । वह भी जिनदास की गुणावली और कीर्ति सुन चुकी थी । अतएव यद्यपि वह कुछ बोली नहीं, तथापि उसके चेहरे पर सन्तोष और सहमति का भाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता था । इस प्रकार नगरसेठ का सारा परिवार इस सम्बन्ध में एक मत हो गया । एक ओर से सम्बन्ध की बात पक्की हो गई ।

श्रीपति सेठ ने 'शुभस्य शीघ्रम्' की नीति का अनुसरण करते हुए उसी समय अपने प्रधान मुनीम को बुलाकर, आदेश दिया—मुनीमजी, आप अभी सोहन शाह के घर जाइए और उनके लघु पुत्र जिनदास के साथ बेटी सुगुणी का वाग्दान कर दीजिए ।

जिसमे हिरण्य, सुवर्ण, दास, दासी, वस्त्र, चतुष्पद आदि सभी कुछ सम्मिलित था ।

जिनदास और सुगुणी की जोड़ी अनूठी थी । जिसने इस जोड़ी को देखा उसी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की । लोग कहने लगे—दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं । जिनदास सुगुणी (सद्गुणवान्) है और सुगुणी जिनदास (जिन भगवान् की भक्त) है । दोनों धर्मनिष्ठ है । इनका स्नेह अखंड रहेगा ।

विवाह के पश्चात् विदाई का समय आया । तब सुगुणी की माता का हृदय भर आया । उसके नेत्रों से आँसू बहने लगे । रुद्ध स्वर से उसने सुगुणी से कहा—बेटी ! तुझे सीख देने की आवश्यकता नहीं ॥ तू स्वयं विवेकवती है, गुणवती है । फिर भी अब तू नवीन जीवन में और नवीन कुल में प्रवेश कर रही है, अतएव अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुसार नवीन सॉचे में ढालना और यह स्मरण रखना—

निर्व्याजा दायिते ननादृषु नता स्वश्रूषु भक्ता भवे ,

स्निग्धा बन्धुषु वत्सला परिजने स्मेरा सपत्नोष्वपि ।

पत्युर्मित्रजने विनम्रवचना रुष्टा च तद्द्वेषिषु ,

स्त्रीणां सवनन तद्दभुतमिद कीतोषध भर्तृषु ॥

सच्ची सद्गृहिणी वही है जो अपने पति के साथ छल-कपट न करे, जो अपनी ननदों के साथ नम्र होकर रहे, सासुओं की भक्ति करे, बन्धुजनों के प्रति स्नेहशील हो, नौकरो-चाकरो पर प्रेम रखे और अपनी सौतो पर भी ईर्ष्या-द्वेष न करे । जो अपने पति के मित्रों से नम्रतापूर्ण भाषण करे और पति के द्वेषियों पर रुष्ट रहे । यही सब स्त्रियों के सच्चे आभूषण हैं ।

जिनदाम के साथ उसका सम्बन्ध करने की इच्छा से सेठजी ने आपकी सेवा में हमें भेजा है। रीति-रिवाज, नेगचार आदि सब आपकी इच्छा के अनुसार किये जाएँगे।

मुनीमजी का प्रस्ताव सुनकर मोहन सेठ को असीम प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन सोचने लगे—मरा बेटा वास्तव में बड़ा पुण्यशाली है। बड़े घर में उसका सम्बन्ध हो रहा है। इस अवसर से जिनदाम का खूब महत्व बढ़ जायगा।

किन्तु प्रकट में वह बोले—मुनीमजी, विवाह-सम्बन्ध ममान हैमियन जालों में सोढता है। नगरसेठ क्या प्रतिष्ठा में और क्या सम्पत्ति में, बड़े है। मैं उनकी तुलना में गरीब आदमी हूँ। हम दोनों का रिश्ता कैसे निभेगा ?

मुनीमजी—यह कहना ही आपके बड़ापन का द्योतक है। फिर विवाह-सम्बन्ध धन के साथ नहीं, जन के साथ किया जाता है। मनुष्य सुवात्र होना चाहिए। धन का क्या है ! वह तो आता-जाता रहता है।

आखिर शुभ घड़ी में जिनदाम और सुगुणी की सगाई-सम्बन्ध हो गया। भिष्टान्न बाँटो गया। कुल की रीति के अनुसार सब आचार किया गया। मुहूर्त निकलवा कर विवाह की तिथि निश्चित कर ली गई। दोनों घरों में महोत्सव आरम्भ हो गया। रङ्गल-वाद्य बजने लगे। विवाह का नियत समय आने पर धूम-धाम से पाणिग्रहण हुआ। दोनों पक्षों के स्वजन सम्बन्धी एकत्र हुए। सब का भोजन, वस्त्र आदि से यथायोग्य स्वागत किया गया। श्रीपति सेठ ने अम्नी हैमियत के अनुसार दहेज दिया,

ब्राह्मे मुहूर्त्त उत्तिष्ठेत् परमेष्ठिस्तुतिं पठन् ।

किं धर्मा किंकुलश्चास्मि, किंव्रतोऽस्मीति च स्मरन् ॥

ब्राह्म मुहूर्त्त में अर्थात् पौ फटने से पहले ही शय्या त्याग देनी चाहिए । पंचपरमेष्ठि की स्तुति का पाठ करना चाहिए और फिर यह सोचना चाहिए कि मेरा वर्म क्या है ? मेरा कुल क्या है—मेरे कुल का आचार कैसा है ? मैं आत्मकल्याण के लिए क्या-क्या व्रत ग्रहण किये हैं ?

परन्तु इस घर में ऐसी कोई बात दृष्टिगोचर नहीं होती । यहाँ तो सभी गुरुकर्मा-भिध्यात्वी ही नजर आते हैं । इस वर्महीन घर में मुझसे कैसे रहा जायगा ?

इस प्रकार धर्मनिष्ठा सुगुणी के चित्त में न जाने कितने विचार उठने रहे । उसका मन अत्यन्त उदास हो गया । पीडा का अनुभव करने लगी । उसे पल भर भी नहीं सुहाता था ।

सुगुणी फिर सोचने लगी—मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, लज्जा का परित्याग करके भी, पहले ही पिताजी से कह दिया था कि भिध्यात्वी के साथ मेरा सम्बन्ध न कीजिएगा । मगर—

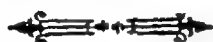
लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कं समर्थम् ।

अर्थात्—भाग्य में लिखे को कोई ढाल नहीं सकता ।

यह सब मेरे ही कर्मों का दोष है । मेरे दुर्भाग्य ने मुझे गड़हे में गिरा दिया । यहाँ मेरे आचार-विचार की रक्षा होना

सुगुणी का धर्मसंकट

अपनी नव विवाहिता पत्नी को लेकर जिनदास घर आ गये। पुण्य के प्रभाव से धर्मनिष्ठ नर-नारी का सुन्दर सुयोग मिला था। परन्तु सुगुणी ने मसुराल में आकर जो कुछ देखा, उससे उसके कोमल हृदय को बड़ा आघात लगा। उसने देखा कि इस घर में कहीं भी जैनत्व की झलक नहीं दिखाई देती। यहाँ का आचार-व्यवहार सब जैनधर्म से विपरीत है। जैनों के घर में परडे पर, चूल्हे पर और चक्की पर चढ़ोवा होता है, जिससे कोई जीव-जन्तु सहसा गिर कर मर न जाय। किन्तु यहाँ कहीं भी चढ़ोवा नहीं है। पानी छानने को छाना भी नजर नहीं आता। कद्मूल पकाये-खाये जाते हैं। आटा दाल आदि भोजन-सामग्री देखभाल कर काम में नहीं ली जाती। रात्रि में चक्की चलाई जाती है। पर्व तिथि के दिन भी हरा शाक खाया जाता है। त्रसजीवों की यत्तना नहीं की जाती और रात्रि में भोजन किया जाता है। इस घर के लोग सो कर उठते ही अपने-अपने धन्धे में लग जाते हैं—कोई एमोकारमंत्र भी नहीं पढ़ता। प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि—

मेरे पतिदेव की भक्ति क्या सच्ची थी ? उसमे कोई कपट तो नही था ? मैं अभागिनी हूं कि मुझे पति पर अश्रद्धा हो रहा है । मगर दूसरा विकल्प क्या है ? वे सच्चे धार्मिक होते तो इस घर मे निर्वाह कैसे कर लेते ? क्या मैं सचमुच मायाचार का शिकार हो गई हूं ? सती सुभद्रा भी ठगाई मे आ गई थी । चलो, आज से वही सती मेरे जीवन का आदर्श होगी । एक बार फिर सुभद्रा सती के इतिहास की आवृत्ति करूंगी ।

मगर पहला प्रश्न खान-पान का है । खोटा अन्न खाने से मन भी खोटा बन जाता है । कहावत है—जैसा पीवे पानी, वैसी बोले वानी । कहा भी है—

दीपो भक्षयते ध्वान्त, कज्जल च प्रसूयते ।

यदन्न भक्षयेन्नित्य, जायते तादृशी प्रजा ॥

देखिए न, दीपक काले-काले अन्धकार का भक्षण करता है तो काला-काला काजल ही उत्पन्न करता है । इस प्रकार जैसा अन्न भक्षण किया जाता है वैसी ही सत्तान उत्पन्न होती है ।

बिना यतना तैयार हुए भोजन का मुझे त्याग है । अन्नछाना पानी पीने का भी मैंने त्याग किया है । ऐसी दशा मे मैं कैसे रह सकती हूँ ?

तो क्या सासारिक सम्बन्ध का निर्वाह करने के लिए धर्म का परित्याग करना पड़ेगा ? मगर यह असम्भव है । सासारिक सम्बन्ध तो अनन्त बार हो चुके है । धर्म कब मिलता है ? दुर्लभ धर्म की रक्षा करनी ही होगी ।

असंभव है। सचमुच कर्मों की गति अद्भुत है। इनके प्रभाव से बड़े-बड़े भी नहीं बचे तो मेरी क्या चलाई ? मैं किस विसात में हूँ। यथार्थ ही कहा है—

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, ब्रह्माण्डभाण्डोदरे,
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे ।
रुद्रो येन कपालपाणिपटके भिक्षाटन सेवते,
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥

कर्म की उस शक्ति को नमस्कार है, जिसने ब्रह्मा को ब्रह्माण्ड रूप भाड़े गढ़ने के काम में कुभार की तरह लगाया, जिसने विष्णु को दस अवतार लेने के सकट में पटका, जिसने महादेव को खोपड़ी में भिक्षा लेने को विवश किया, जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में घुमाती रहती है।

दुनिया में देव समझे जाने वाले ब्रह्मा आदि ही जब कर्मों के चक्र से न बच सके तो मैं क्या चीज हूँ ! अवश्य ही मैंने पहले अठारह पापों का सेवन किया होगा, जिनके उदय से मुझे इस परिस्थिति में पड़ना पड़ा है।

सुगुणी सोचती है—सगर आश्चर्य तो यह है कि प्रत्यक्ष देखी बात भी झूठी सिद्ध हो रही है। इसमें पिताजी का क्या दोष है ? मैंने स्वयं देखा था कि जिनदासजी प्रतिदिन स्थानक में आते थे। बहुत धर्मज्ञ जान पड़ते थे। सबसे आगे बैठते थे ! प्रश्नोत्तर करते थे। यत्नापूर्वक चलते थे। उनकी यह धार्मिकता देख कर ही पिताजी ने यह सबध किया है। मैंने स्वयं इस सबंध को इष्ट माना था।

मेरे पतिदेव की भक्ति क्या सच्ची थी ? उसमें कोई कपट तो नहीं था ? मैं अभागिनी हूँ कि मुझे पति पर अश्रद्धा हो रहा है । मगर दूसरा विकल्प क्या है ? वे सच्चे धार्मिक होते तो इस घर में निर्वाह कैसे कर लेते ? क्या मैं सचमुच मायाचार का शिकार हो गई हूँ ? सती सुभद्रा भी ठगई में आ गई थी । चलो, आज से वही सती मेरे जीवन का आदर्श होगी । एक बार फिर सुभद्रा सती के इतिहास की आवृत्ति करूँगी ।

मगर पहला प्रश्न खान-पान का है । खोटा अन्न खाने से मन भी खोटा बन जाता है । कहावत है—जैसा पीवे पानी, वैसी बोलें बानी । कहा भी है —

दीपो भक्षयते ध्वान्त, कज्जल च प्रसूयते ।

यदन्न भक्षयेन्नित्य, जायते तादृशी प्रजा ॥

देखिए न, दीपक काले-काले अन्धकार का भक्षण करता है तो काला-काला काजल ही उत्पन्न करता है । इस प्रकार जैसा अन्न भक्षण किया जाता है वैसी ही सत्तान उत्पन्न होती है ।

बिना यतना तैयार हुए भोजन का मुझे त्याग है । अनछत्ता पानी पीने का भी मैंने त्याग किया है । ऐसी दशा में मैं कैसे रह सकती हूँ ?

तो क्या सासारिक सम्बन्ध का निर्वाह करने के लिए धर्म का परित्याग करना पड़ेगा ? मगर यह असम्भव है । सासारिक सम्बन्ध तो अनन्त बार हो चुके हैं । धर्म कब मिलता है ? दुर्लभ धर्म की रक्षा करनी ही होगी ।

एक न एक दिन मरना तो होगा ही । इस पृथ्वी पर कोई अमर नहीं रहा और न रहेगा । फिर धर्म को खण्डित करके जीवित रहने से क्या लाभ ? धर्म का परित्याग करके जीना तो मरने से भी चुरा है । मैं धर्म के बिना पति का माहचर्य भी नहीं चाहती । कुछ भी हो, मैं धर्म का परित्याग नहीं करूँगी, नहीं करूँगी ।

मैं इस घर का अविधिपूर्वक निष्पन्न किया गया भोजन-पानी भी ग्रहण करने में अममर्थ हूँ । अपनी धार्मिका दामो से मँगवा कर पानी पीऊँगी और माता-पिता के घर से लाया हुआ भोजन ही ग्रहण करूँगी । समझाने-बुझाने से यहाँ की व्यवस्था धर्मानुकूल हो गई तो ठीक, अन्यथा अपने मायके में ही रहूँगी ।

सुगुणी इस प्रकार सकल करके निश्चिन्त हो गई । उसने अपना कार्यक्रम और भविष्य निश्चित कर लिया ।

×

×

×

×

भोजन का समय हो गया । सास और जेठानी ने आकर सुगुणी को भोजन के लिए अनुरोध किया, खूब-खूब आग्रह भी किया । परन्तु वह भोजन करने को तैयार न हुई । वास्तव में सुगुणी बड़े ही धर्मसंकट में पड़ी थी । वह कोई उदण्ड बालिका नहीं थी कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करे । वह सास और जेठानी के आदेश को शिरोधार्य करना अपना कर्तव्य समझती थी । किन्तु धर्मरक्षा को सर्वोपरि मानती थी । अतएव उसने जब मास के अनुरोध को स्वीकार न किया तो उसे अत्यन्त मत्तवेदना हुई । फिर भी वह विवश थी और अपने आपको ही काँस रही थी ।

उस दिन सुगुणी ने अपने मायके से भोजन-पानी भँग-काया और आर्त्तध्यान में पड़ी रही ।

सास-ससुर सुगुणी का व्यवहार देख कर चिन्तित थे । उन्हें असली कारण का पता नहीं था । अतएव वह सोचने लगे—बड़े घर की बेटी है । इसे अपने यहाँ सुहाता नहीं होगा । यहाँ का भोजन रुचता नहीं होगा । इसी कारण ऐसा कर रही है । धीरे-धीरे ठिकाने आ जाएगी ।

फिर भी सास का हृदय माना नहीं । वह कुछ बूढ़ी—सयानी महिलाओं को साथ लेकर सुगुणी के पास आई और बोली—बहू रानी ! क्या बात है, जरा खोल कर कहो । यह ठीक है कि तू बड़े श्रीमन्त की बेटी है, मगर तेरी जिन्दगी इसी घर में पूरी होगी । इस तरह करेगी तो कैसे निभेगा ? मन की बात साफ-साफ कह दे । तेरे सुख के लिए हम कुछ उठा नहीं रखेंगे ।

सुगुणी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—सासूजी, मेरी घृष्टता के लिए क्षमा कीजिए । आपका अथवा इस घर का अपमान करने की लेश मात्र भी मेरी इच्छा नहीं है । मगर मैं धर्मसंकट में पड़ गई हूँ । मुझे आपके सामने इस प्रकार कहना नहीं चाहिए, तथापि परिस्थितिबश कहने को बाध्य हूँ । आप जैन हैं, फिर मिथ्यात्वियो जैसा व्यवहार इस घर में क्यों हो रहा है ? माताजी, आप जानती हैं कि यह जीव चौरासी लाख योनियों में भटकता-भटकता इस स्थिति में पहुँचा है । प्रबल पुण्य के योग से यह उत्तम सामग्री मिली है । आर्यक्षेत्र जिला, उत्तम कुल मिला और जैन धर्म की प्राप्ति हुई । फिर ऐसा मिथ्याचार क्यों ?

एक न एक दिन मरना तो होगा ही । इस पृथ्वी पर कोई अमर नहीं रहा और न रहेगा । फिर धर्म को खण्डित करके जीवित रहने से क्या लाभ ? धर्म का परित्याग करके जीना तो मरने से भी चुरा है । मैं धर्म के बिना पति का माहचर्य भी नहीं चाहती । कुछ भी हो, मैं धर्म का परित्याग नहीं करूँगी, नहीं करूँगी ।

मैं इस घर का अविधिपूर्वक निष्पन्न किया गया भोजन-पानी भी ग्रहण करने में असमर्थ हूँ । अग्नी धार्मिका दासी से मँगवा कर पानी पीऊँगी और माता-पिता के घर से लाया हुआ भोजन ही ग्रहण करूँगी । समझाने-बुझाने से यहाँ की व्यवस्था धर्मानुकूल हो गई तो ठीक, अन्यथा अपने मायके में ही रहूँगी ।

सुगुणी इस प्रकार सकल्प करके निश्चिन्त हो गई । उसने अपना कार्यक्रम और भविष्य निश्चित कर लिया ।

× × × ×

भोजन का समय हो गया । मास और जेठानी ने आकर सुगुणी को भोजन के लिए अनुरोध किया, खूब-खूब आग्रह भी किया । परन्तु वह भोजन करने को तैयार न हुई । वास्तव में सुगुणी बड़े ही धर्मसंकट में पड़ी थी । वह कोई उद्दण्ड बालिका नहीं थी कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करे । वह मास और जेठानी के आदेश को शिरोधार्य करना अपना कर्त्तव्य समझती थी । किन्तु धर्मरक्षा को सर्वोपरि मानती थी । अतएव उसने जब मास के अनुरोध को स्वीकार न किया तो उसे अत्यन्त मनोवेदना हुई । फिर भी वह विवश थी और अपने आपको ही कोस रही थी ।

मार्कण्डेय ऋषि कहते हैं—

अस्तगते दिवानाथे, आपो रुधिरमुच्यते ।

अन्न माससम प्रोक्त, मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥

अर्थात्—सूर्य अस्त हो जाने पर जल रुधिर के समान और अन्न मास के समान अर्थात् अपेय और अभक्ष्य हो जाता है, ऐसा महर्षि मार्कण्डेय ने कहा है ।

इसी प्रकार रात्रि में भोजन बनाना भी अतीव हानि जनक और पाप जनक है। लीपना, पोतना, दही बिलोना, भाड़ लगाना, पीसना आदि काय भी रात्रि में नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनसे त्रस जीवों की हिंसा होती है। भोजन बनाने, दही बिलोने, पीसने में कोई विषैला जीव आ जाय तो वह भोजन करने वालों की मृत्यु का भी कारण बन जाता है। कभी-कभी कोढ़ आदि भयंकर रोग हो जाते हैं।

विवेकशील महिलाओं का कर्तव्य है कि वे दूध, दही, घी, तेल और पानी जैसे तरल पदार्थों के पात्र उछाड़े न रखे। उनमें जीव-जन्तुओं के गिर जाने का भय रहता है। वह वस्तुएँ जहरीली हो जाती हैं। हिंसा भी होती है, चीज भी बिगड़ती है और स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ आता है। इस प्रकार दोनों भवों में हानि होती है।

माताजी ! जिस घर में आटा, दाल आदि भोजन-सामग्री बहुत दिनों तक पड़ी रहती है और बिना देखे-भाले रांधी-पकाई जाती है, वह घर श्मशान के समान समझना चाहिए। ६ घर

आप के यहाँ अनछूना पानी काम में आता है, कन्दमूल खाये जाते हैं, चटोवा नहीं बँधे हैं, रात्रि में भोजन होता है, रात्रि में चक्की चलाइ जाती है, भोजन-सामग्री की देखभाल नहीं की जाती ऐसी स्थिति में मेरा धर्म यहाँ नहीं निभ सकता । मेरा अनुरोध है कि आप इन सब बातों में सशोधन करें । ऐसा करने से आप सब का भी हित होगा और मैं भी सुखपूर्वक इस घर में रह सकूँगा ।

मानाजी ! बिना छूना पानी पीने से अनेक हानियाँ होती हैं । कूड़ा-कचरा बाल आदि पेट में चला जाता है तो अत्यन्त हानि पहुँचाता है । पानी में अनेक त्रस जीव भी रहते हैं । उनको हिंसा होती है, अतएव नरक में जाना पड़ता है । इस तरह इस भव में भी हानि और पर भव में भी हानि । कहा है—

ग्रामणा सप्तके दग्धे, यत्पापं समुत्पद्यते ।

तत्पापं जायते पार्थ ! जलस्यागलिते घटे ॥

हे अर्जुन ! सात गाँव जलाने से जितना पाप लगता है, उतना पाप बिना छूना पानी पीने से लगता है ।

मासूजी ! रात्रिभोजन तो प्रत्यक्ष ही अनेक अनर्थों का जनक है । रात्रि में भोजन करने से अनेक मनुष्यों को ग्राणो से हाथ धोना पड़ता है । कहा है—

अधो जीमण रात तणो,

त्रस जीवा रो भक्ष घणो ।

कुण्टादि रोगे होवे मरणो,

आगे नरकगति में पचणो ॥

सासूजी ! आप वयोवृद्ध हैं, समझदार हैं । मैं नासमझ बालिका हूँ । धृष्टतापूर्वक बहुत-सी बातें कह गई हूँ । मैं ने अपनी समझ से कुल की शोभा बढ़ाने वाली बातें ही कही है तथापि यदि कुछ अनुचित कहा गया हो क्षमा कीजिए । बहू को बातें सुनकर साधारण श्रेणी की सासू लाल-पीली हो जाती । वह बहू को न जाने कितने मर्जवेधों ताने मारती । कहती—‘चल, आइ है बड़-बड़ करने कल की छोकरी कहीं की ! बड़ी बुजुर्ग बनी फिरती है ! लाज नहीं आती सासू के सामने उपदेश देते !’

मगर सुगुणी की सासू गभीरहृदय और सरल थी । अपनी बहू की बातें सुन कर उसने अपमान नहीं, हर्ष अनुभव किया । उसने कहा—‘धन्य बहू, तुम सचमुच धन्य हो ! बड़े कुल की बेटी की बुद्धि भी बड़ी है । तूने बहुत अच्छी सुमति दी है । कौड़ी का खच नहीं और शरीर की स्वस्थता की रक्षा होती है । इस भव मे भी सुख और परभव मे भी आनन्द ! मेरी बहू भी राजी रहेगी और दुनिया मे देखाव भी अच्छा होगा ! सब तरह से लाभ ही लाभ है । बिटिया, तुमने कोई भी अनुचित बात नहीं कही है । अब इस घर की व्यवस्था तेरे कथनानुसार ही होगी । सेठजी की सलाह लेकर मैं अभी सब प्रबन्ध करती हूँ । तू प्रसन्न रह । चिन्ता न कर ।’

इस प्रकार आश्वासन देकर सासू चली गई । सुगुणी सोचने लगी—इस कुल के व्यक्ति भले मिथ्यादृष्टि हो, पर दुरभिनिवेशी नहीं है । सरल जान पड़ते हैं । इन्हे सुधारने मे अधिक कठिनाई न होगी । यह सोच कर सुगुणी को सन्तोष हुआ ।

लट, जाले, कुंथवा आदि अनेक जीवों के वध का घर है। उस घर के चूल्हे में और कसाई-खाने में अधिक अन्तर नहीं है।

इसी प्रकार जिस घर में चूल्हे पर चढ़ोवा नहीं तना रहता वहाँ छिपकली आदि जीवों के गिर जाने और भोजन के विपैला हो जाने का भय रहता है। उस भोजन से कई बार मृत्यु तक हो जाती है। इसी प्रकार उखल और जलगृह भी बिना चढ़ावे के नहीं होने चाहिए।

पहले सफाई और स्वच्छता न रखना और गंदगी रख कर खटमलों को उत्पन्न होने देना और फिर भीतो पर, खाटो पर तथा पलंगों पर गर्म जल छिड़क कर निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या करना, कितना भारी कुकर्म है। चतुर स्त्रियाँ अपने गृह और सामान को ऐसा रखती हैं कि खटमल या जू आदि जन्तु उत्पन्न ही नहीं हो सकते। इससे बड़ भव और पर भव—दोनों सुखमय बनते हैं।

बहुत-सी फूहड़ स्त्रियाँ आचार-सुरक्षा आदि बहुत दिनों तक सँभाल रखती हैं। जब उन पर फूलन आ जाती है, वह मड जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तब उन्हें निकाल कर फेंकती हैं। इस तरह वे अनेक त्रस और स्थावर जीवों का घात करती हैं। अगर लोभ में पड़ कर उसे खा जाती है तो तरह-तरह की बीमारियों का शिकार होती हैं। कई पापिनी स्त्रियाँ अपने माथे के केशों को बहुत दिनों तक साफ नहीं करती।

चतुर नारियाँ समझदारी से काम करती हैं। वे अपने परिवार में उज्ज्वल सस्कृति, विशुद्ध व्यवहार और पवित्र वायु मण्डल बनाये रखती हैं। उनका परिवार अनेक रोगों से और कष्टों से बचा रहता है। उन्हें धर्म का नकद फल मिलता है।

अर्थात्—कलमवृत्त, कामधेनु और चिन्तामणि तो इच्छित वस्तु को ही प्रदान करते हैं, किन्तु सज्जनों के समागम से सुफल की प्राप्ति होती है। और भी कहा है—

जाडय धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्य,
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ।
चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति,
सत्सगति कथय किन्न करोति पुसाम् ॥

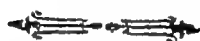
कहिए तो सही कि सत्पुरुषों के समागम से मनुष्यों को कौन-सा लाभ नहीं होता ? सत्सगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट कर देती है, वचन में सत्य का सिचन करती है, मान-सन्मान बढ़ाती है, पापों को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और सभी दिशाओं में कीर्ति का प्रसार करती है।

सुगुणी विचार करने लगी—सगति के सहत्व को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है ? ऐसी स्थिति में पतिदेव इतने दिनों तक अपने घर के भित्ति-आचार को क्यों नहीं हटा सके ? और इस घर में रहकर उन्हें जैनधर्म की प्राप्ति कैसे हो गई ? उनकी धर्मक्रिया सच्ची है या कपटक्रिया है ? मैं कपट के जाल में तो नहीं पड़ गई हूँ ? उनकी श्रद्धा सच्ची होती तो यह कुल कभी का सुधर गया होता ! अगर यह सब कपटाचार है तो सम्यक्त्व का भी सद्भाव कैसे माना जा सकता है ?

सुगुणी कुछ भी निश्चय नहीं कर सकी। पति के प्रति अविश्वास करने में उसे अपरिमित मनोव्यथा का अनुभव हो रहा था, किन्तु मन से शका निकल भी नहीं रहा थी। आज

पति - पत्नी - संवाद

सुगुणी की सासू ने जिस सरलता से उसकी बातों को स्वीकार किया, उसे देखकर एक ओर उसे प्रसन्नता हुई तो दूसरी ओर एक नवीन विचार ने उलझन में डाल दिया। सुगुणी के अन्तस्तल में सहसा यह विचार आया कि इस घर वाले बड़े सरलहृदय हैं और अनायास ही समझ जाएँगे, तो फिर क्या कारण है कि दीर्घकाल से इसी परिवार में रहते हुए भी पतिदेव इस परिवार को नहीं सुधार सके ?

सत्संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सत्संगति से सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जो सुसंगति पाकर भी नहीं सुधरता, समझना चाहिए कि वह अत्यन्त गुरुकर्मा जीव है। कहा भी है —

कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते,

सा कामघृक् कामितमेव दोषिव ।

चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते,

सतां हि सङ्ग सुफल प्रसूते ॥

तुर क्यों देख रहा हूँ ? क्या मैं तुम्हारे विषाद का कारण जानने का अधिकारी हूँ ?

सुगुणी—क्यों नहीं प्रिय ! मेरी यह शिकायत है कि आपने मेरे साथ कपट किया है। मैं नहीं जानती थी कि आपके घर में ऐसा अधर्म है ! मैं आपकी धार्मिकता की प्रशंसा सुनकर मुग्ध हो गई थी, पर आज मेरा भ्रम दूर हो गया। आपकी वास्तविकता का मुझे पता चल गया। आप श्रावक कहलाये, धर्म के वेत्ता बने, और घर में यह अनर्थ ! आचार विचार का ठिकाना ही नहीं !

जिनदास ने सुगुणी को चिढ़ाने के अभिप्राय से उत्तर दिया—प्रिये ! यहाँ आचार कहाँ ? आचार तो हलवाई के घर होता है। मेरे यहाँ तो केवल विचार ही है !

सुगुणी, जिनदास का भूँह ताकती रह गई।

जिनदास कहते गये—प्रियतमे ! इच्छित खाओ-पीओ, पहनो-ओढो और नित्य नूतन भोग भोगो। इसी विचार में जीवन का आनन्द है ! तुम्हारी हमारी जोड़ी कितनी अलबेली है !

सुगुणी—सद्गुरु की सगति करके आपने कितना सुन्दर उपदेश ग्रहण किया है ! धन्य हो प्राणनाथ ! जानकार होकर भी अनजान बन रहे हो ? भग तो नहीं पी ली है ?

जिनदास—क्या मैं कोई अनुचित बात कह रहा हूँ।

सुगुणी—और नहीं तो क्या ? मानव-जीवन क्या भोग भोगने के लिए है ?

का सारा दिन उसने नाना प्रकार के सकल्प-विकल्पों में ही व्यतीत किया ।

मध्यान्ह में अपने अमिर्त और प्रखर तेज से देदीप्यमान दिवाकर अस्ताचल की ओर अग्रसर हुआ । अब उसके तेज में वह प्रखरता नहीं रही थी । धीरे-धीरे वह अस्ताचल के अक में विलीन हो गया । मध्या की लालिमा ने थोड़ी देर के लिए विश्व के लिए अन्ता वैभव फैलाया । मगर वह भी अन्त में अधिकार में छिप-गई । प्रवृत्ति की यह क्रीडा जगत् के जीवों को महान् शिक्षा है । मगर कौन इस ओर ध्यान देता है ?

बड़े भोर चहुँ ओर ललाई जो भू पर आई थी,
नभ से उतर प्रभा दिनकर की मध्य दिवस आई थी ।
सन्ध्या-राग रगीला मन को तुरन्त मोहने वाला,
हाय ! कहाँ अब जब फैला है, यह भीषणतम काला ।

हाँ, रजनी अपने सहचर तिमिर के साथ अवतरित हुई । भारत के अखिल भूमण्डल पर उसका साम्राज्य स्थापित हो गया । तब चन्द्रमा की तरह जिनदास सुगुणी के समीप आये । जिनदास को आत्ता देख, सत्कार करने के अभिप्राय से वह अपने आसन से खड़ी हो गई । जिनदास ने मुस्कराते चेहरे से सुगुणी की ओर दृष्टि डाली, परन्तु उसका उत्तर उन्हे मुस्कराहट के साथ नहीं मिला । सुगुणी के चेहरे पर चिन्ता की परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी । जिनदास ने तत्काल सुगुणी के चिन्ताभाव को समझ लिया । उन्होंने अत्यन्त मधुर स्वर में सुगुणी से प्रश्न किया—
प्रिये ! गृहस्थ जीवन के इस महापर्व के अवसर पर तुम्हें चिन्ता-

है। आपकी धर्मनिष्ठा देखकर ही आपको वरण किया है। अब आप हृदय की सच्ची बात कहिए, जिससे मेरे मन की उत्तमज दूर हो जाय।

जिनदास, सुगुणी को गहरी निष्ठा समझ गये। उसे अतीव उद्विग्न जान कर कहने लगे—प्रिये ! तुम यथार्थ कहती हो। मैं भी यही जानता और मानता हूँ। किन्तु घर वालों को कैसे समझाऊँ ? यह लोग ठेठ से धर्मबाह्य हैं। लोक-परलोक की बात समझते नहीं। मैंने अनेक बार समझाने का प्रयत्न किया, मगर सब निष्फल हुआ। मैंने गुरुजी से ऐसा ही प्रत्याख्यान लिया है कि अगोक्षित व्रतों का मैं अपनी आत्मा से पालन करूँगा।

सुगुणी—मैंने आज माताजी को समझाया है, आप पिताजी को समझाइएगा।

जिनदास—गाम्भत्य जीवन क्या योगाभ्यास करने के लिए है ?

सुगुणी—नृसिन्देह ! गृहस्थजीवन योगी-जीवन के योग्य सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं । भोगों से तो कदापि तृप्ति नहीं हो सकती । यह जीव अनन्त मेरुर्वतो के बराबर मिथी खा चुका है, क्या तृप्त हुआ ? अनन्त वस्त्र धारण कर चुका है, फिर भी तृप्त नहीं हुआ । तो इस एक जीवन में खा-पीकर और पहन-ओढ़ कर कैसे तृप्त हो जायगा ? भोग किंवाक फल के समान है । देवलोक के भोगों से भी तृप्ति न हो सकी तो मानव के धिनौन भोगों से कैसे होगी ? यही सोचकर मैं धर्मेनिष्ठा बनी हू । मुझे आश्चर्य है कि आप धर्मज्ञान प्राप्त करके ऐसी बातें कर रहे हैं ! सच है, सम्यग्दर्शन के अभाव में क्रिया करना भी निरर्थक होता है । कहा भी है—

एक समकित पाया विना, जप तप किरिया फोक ।

जैसे लीपन छार को, समझी रहे तिलोक ॥

एक समकित पाया विना, जप तप किरिया फोक ।

जैसे मुरदो सिंगारवो, समझी रहे तिलोक ॥

जिनदास—रत्नी क्या, गुरुणीजी भिली हैं । थोड़ा उपदेश और फरमाइए ।

सुगुणी—प्रियतम, उपहास न कीजिए । मैं उपदेश देने योग्य नहीं हूँ । हृदय में परलोक का खटका रखिए । यथाथक्ति धर्म का आचरण कीजिए और इस मूल्यवान् मनुष्यजन्म को सुधारिए । मैंने आपका यह सुन्दर रूप देखकर हाथ नहीं पकड़ा

हुए दूसरा बनवाना, सचित्त भिट्टी का भक्षण करना, ओले-बर्फ खाना, व्यर्थ बड़े-बड़े पखे लगवाना आदि का त्याग करने से स्थावर जीवों की हिंसा से बचाव किया जा सकता है।

निरपराध त्रसजीवों का जान-बूझ कर हनन करने वाला जैन नहीं कहला सकता। अतएव गृहस्थ को इस हिंसा से बचना चाहिए। दीपक, चूल्हा, तरल पदार्थ आदि को खुला कभी नहीं रखना चाहिए। रात्रि में भोजन बनाना, पीसना, कूटना, लीपना, दही बिलोना और भाड़ देना आदि क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। अनछूने पानी का उपयोग न करे। बिना देखी वस्तु को काम में न लावे, न पकावे, न खावे। घुने अनाज को न धूप में रखे और न खावे। उसे एकान्त में रख दे। ऐसा करने से गृहस्थ भी बहुत से पापों से बच सकता है।

इतना कहकर अन्त में जिनदास ने कहा—पिताजी ! जीव दया के उपयुक्त कार्य करने से हमारे जीवन व्यवहार में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पापों से भी बचाव होता है। अतएव अपने घर में ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था इह-परभव में भी कल्याण करने वाली है।

जिनदास का कथन सुन कर सेठ सोहन शाह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से इस सम्बन्ध में बातचीत की और घर में धर्मानुकूल समस्त व्यवस्था करने की हिदायत कर दी।

सुगुणी प्रातः काल उठ कर प्रतिक्रमण करती। तत्पश्चात् वह गृहकार्य की व्यवस्था बिठला देती। वह भोजनशाला में चली जाती और अपने आप चूल्हे, बरतन, लकड़ी आदि यतना से

परिवार का सुधार

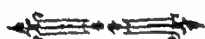

दूसरे दिन अचमर देख कर जिनदास अपने पिता के मनीष पहुंचे। जाते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। सोहन शाह ने अपने धर्मनिष्ठ पुत्र पर मुधा सित्त दृष्टि डाल कर कड़ा-चिर जीव होओ वेटा। आज क्या सुना है ?

जिनदास ने हाथ जोड़ कर कहा—गुरुदेव ने आज गृहस्थ धर्म का व्याख्यान करते हुए जैनाचार का निरूपण किया था। बतलाया था कि-गृहस्थ के वारह व्रत हैं, उनमें पहला व्रत अहिंसा है। अहिंसा सभी धर्मों में उत्तम मानी गई है। गुरुजी ने उस पर बहुत सुन्दर विवेचना की। जीव दो प्रकार के हैं—त्रस और स्थावर। चलते-फिरते द्विन्द्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं और स्थिर रहने वाले एकन्द्रिय जीव स्थावर हैं। गृहस्थ को त्रस जीवों की सकल्प पूर्वक हिंसा का त्यागी होना चाहिए और स्थावर जीवों की भी यथासंभव यतना करनी चाहिए। स्थावर जीव पाँच प्रकार के हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वस्त्रातिकाय। इन जीवों की निरर्थक हिंसा नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक इनका व्यवहार नहीं करना चाहिए। खाने खोदने का ध धा करना, एक मकान होते

गृह-कलह

ज्ञान के सहत्व की कहीं परिसीमा नहीं । ज्ञान आत्मा की प्रखर शक्ति है । ज्ञान की इस शक्ति से जीव राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करता है । जिसे ज्ञान की शक्ति प्राप्त नहीं है जो अज्ञान से आवृत है, वह सहज ही अशुभ कर्मों का बन्ध कर लेता है और अपनी आत्मा को मलिन बनाता रहता है ।

जिन भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके उन पर सम्यक् ध्यान करने वाला और कषायों को पतली करके समभाव में विचरने वाला पुरुष-पुंगव ही मुक्तिधाम का अधिकारी बन सकता है ।

मानवस्वभाव कुछ ऐसा ही है कि उत्तम जन उत्तम जनो की और अधम जन अधम जनो की संगति खोजता है और उसी में प्रसन्न रहता है । प्रसन्नता भले दोनों प्रकार के मनुष्यों को हो, मगर एक की प्रसन्नता कल्याण का और दूसरे की प्रसन्नता अकल्याण का कारण बनती है ।

सुगुणी और जिनदास दोनों ही आचार एवं विचार में उत्तम थे । दोनों की बड़ी ही उत्तम जोड़ी मिल गई थी । अतएव

पूँज कर रख देती थी । भोजन की दाल, शाक, आटा आदि समस्त सामग्री को म्रय भलीभाँति देख लेती थी । रमोई और पानी आदि की जगह चंदोवा तनवा दिये गये थे । इस प्रकार सब गृहव्यवस्था करने के पश्चात् सुगुणी व्याख्यान सुनने जाती थी । अब सुगुणी को मन्तोप था । वह सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी ।

जिनदास भी रात्रिक प्रतिक्रमण करके माता, पिता, भ्राता और भौजाइयो को प्रणाम करता था । तत्पश्चात् पिता की अनुमति लेकर धर्मोपदेश सुनने चला जाता था । इस प्रकार जिनदास और सुगुणी दोनों ही धर्माराधन के साथ अपना आदर्श गृहस्थजीवन यापन करने लगे ।

। उपदेशो हि मूर्खाणा, प्रकोपाय न शान्तये ।
पयपान भुजङ्गाना, केवल विपवर्द्धनम् ॥

अर्थात्—मूर्खों को दिया हुआ उपदेश कोप का कारण बनता है, शान्ति का नहीं । सर्पों को दूध पिलाना केवल उनके विष को बढ़ाना है ।

जिनदास के भाइयों ने द्वेष के वशीभूत होकर निराले-निराले सिद्धान्त गढ़ लिये । वे कहने लगे—परलोक की बात गप्प है । धर्म करने से प्रत्यक्ष ही दुःख देखना पड़ता है । दान देने से गौंठ की पूँजी भी चली जाती है । तपस्या करने से तन दुर्बल हो जाता है । शील पालने से मनुष्य को सन्तानहीन होना पड़ता है !

सुशुणी उनके द्वेष का प्रधान केन्द्रस्थल थी । उस पर दोषारोपण करते हुए कहते—इस घर में जब से छोटी बहू आई है, ढोंग ही ढोंग फैल गया है । इसने आकर घर के सुख को स्वाहा कर दिया है । इसी ने सबके मुँह पर छीका बँधवा दिया है ।

जिनदास अतीव नम्रभाव से समझाने का प्रयत्न करता—
“बन्धुवर, ऐसा समझना आपका भ्रम है । पूर्व भव में दान देने का ही यह फल है कि इस जन्म में बिना प्रयास किये सम्पत्ति मिली है । हम लोग क्या पूर्वभव की सम्पदा बाँध कर यहाँ लाये हैं ? और यदि व्यभिचार से कुल की वृद्धि होती है तो वेश्या बहुत सन्तानवती होनी चाहिए । तप से तन क्षीण नहीं होता, वरन् नीरोग होता है । आप मुँह बाँधने की बात कहते हैं सो

दोनों प्रमत्त रहते और एक दूसरे के धर्म में सहायक हो रहे थे। जब पत्नी, पति की शक्ति बन जाती है और पति, पत्नी का पराक्रम बन जाता है, तो दोनों का सुन्दर विकास होता है। दोनों पारस्परिक सहायता से सामर्थ्यशाली बनते हैं। सुगुणी, जिनदास की शक्ति थी और जिनदास सुगुणी का पराक्रम था। अथवा यो कह सकते हैं कि सुगुणी सुमति थी तो जिनदास विवेक था।

जिनदास और सुगुणी एक पहर रात रहते शय्या त्याग देते थे और प्रातःकृत्यों से निवृत्त होकर धर्मचर्चा किया करते थे। तत्पश्चात् श्रावकाचार के अनुसार व्यवहार करते थे। मुनियों की उपासना करते, माता-पिता की सेवा करते और दान आदि करते थे।

धर्मनिष्ठ मनुष्य प्राणी-मात्र के हित की कामना करते हैं। वे स्वप्न में भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। जिनदास और सुगुणी दोनों ने भाइयों और भौजाइयों को मन्मार्ग पर लाने के यथाशक्य सब प्रयत्न किये। उपदेश दिया, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का फल बतलाया, परन्तु कर्मोदय के कारण उन पर किंचित् भी अनुकूल प्रभाव न पड़ा। प्रभाव पड़ा भी तो विपरीत ही। इनको शिक्षाओं से तीनों भाइयों और तीनों भौजाइयों के चित्त में आर्त्तध्यान की वृद्धि हुई, ईर्ष्या का उदय हुआ और द्वेष का बीजा-रोपण हुआ। जैसे वर्षा होने से जवासा हरा होने के बदले सूख जाता है, उसी प्रकार सुशिक्षा पाकर छोटे प्राणी विपरीत श्रद्धा में अधिक दृढ़ होने लगे। यथार्थ ही कहा है —

इस प्रकार निश्चय करके यह आदर्श दम्पति मौन हो रहा । वह अपनी धर्मक्रिया में सुदृढ था, मगर दूसरों को कभी सीख नहीं देता था । मगर जिसके अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग सुलगती रहती है, वह स्वयं तो जलता ही है, साथ ही आस पास वालों को भी जलाता है । दूसरों को शान्त और प्रसन्न देखकर उसकी ईर्ष्याग्नि और अधिक भड़कती है ।

यद्यपि जिनदास और सुगुणी की ओर से कलह का कोई कारण नहीं उत्पन्न किया जाता था, बल्कि कलह को टालने का ही निरन्तर ध्यान रक्खा जाता था, मगर वह तीनों दम्पति शान्ति पसंद नहीं करते थे । अतएव वह बात-बात में झगडा करने को उद्यत हो जाते थे । फिर भी जिनदास और सुगुणी अत्यन्त धैर्य और शान्ति के साथ सब कुछ मौनभाव से सहन करते जा रहे थे । इससे उन्हें द्रव्य और भाव-दोनों तरह का लाभ था । द्रव्य से लाभ यह था कि लोक में उनके यश का प्रसार होता था और माता-पिता उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे । भाव से लाभ यह था कि सहिष्णुता और समभाव से उनके कर्मा की निर्जरा हो रही थी । कहा भी है—

भावे सहे समभाव थी, समर्थ एक ही गाली जी,
ते अनन्त वर्गणा कर्म की, देवे क्षण मे बाली जी ॥

जो समर्थ हो कर भी, अन्तःकरण से एक भी गाली को सहन कर लेता है, वह क्षण भर में कर्म को अनन्त वर्गणाओं को भस्म कर देता है ।

उधर सुगुणी की तीनों जेठानियों का हाल बड़ा विचित्र था । तीनो फूहड़ थी, गुणहीन थी, फिर भी अहंकार की

उत्तम वस्तु के वरत्तन का मुंह बाँधा जाता है । इस तरह आपको उलटा न समझ कर सीधा समझना चाहिए ।”

जिनदास का यह उत्तर सुनकर उसके भाइयों को प्रत्युत्तर न सूझा तो वह कहने लगते—जा, जा, तू तों औरत का क्रीत दाम बन गया है ! इन बूढ़े और बुढ़िया की अकल सठिया गई है ! यह भी तुम दोनों के फन्दे में फँस गये हैं ।

इस प्रकार के अयोग्य वचन सुनकर जिनदास और सुगुणी विचार करते—यह भारी कर्म वाले जीव है । इन्हें उपदेश किम तरह लग सकता है ? जिनागम में कहा है कि जब कर्मों की स्थिति कोडाकोडो सागरोपम से भी कम हो जाती है, तभी जीव धर्म के मार्ग पर आ सकता है । अतएव इन वेचारों का क्या दोष है ? इनके कर्मों का ही दोष है, जिनके कारण इनकी मति विपरीत हो रही है । पीलिया के रोगी को धवल वस्तु भी पीली-पीली ही नजर आती है । इसी प्रकार जिसका जैसा भविष्य है, उसकी चुद्धि भी वैसी ही हो जाती है । हमने अपने कर्तव्य का पालन किया । इन्हे सन्मार्ग पर लाने का भरसक प्रयत्न किया । वह नहीं सम्झते तो हम क्या करे ? जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा ।

जिनदास और सुगुणी ने यह भी निश्चय कर लिया कि जब-जब इन्हे धर्म का उपदेश दिया जाता है, तब-तब कलह होता है । अतएव कलह से बचने और परिवार को शान्ति को रक्षा करने के लिए यही ठोक होगा कि धर्म का उपदेश ही न दिया जाय । माता-पिता घर में अनाचार तो होने ही न देंगे । कुछ होगा तो उन्हें से हम कह देंगे । इसी में हमारी शोभा है ।

स्त्रियाँ, पुरुष की मृत्यु का कारण होती हैं, स्त्रियाँ पुरुष की आपत्तियों का कारण होती हैं, स्त्रियाँ पुरुष के कलह का कारण होती हैं, और यही स्त्रियाँ पुरुष के नरक गमन का भी कारण होती हैं ।

स्त्रियाँ अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करके पुरुष को मूढ़ बना देती हैं, मदोन्मत्त कर देती हैं, नाना प्रकार की विडम्बनाएँ पैदा करती हैं, भर्त्सना करती हैं, रमण कराती हैं और फिर विपाद भी उत्पन्न करती हैं । यह दया के साथ पुरुष के हृदय में प्रवेश करके न जाने किन-किन अनर्थों को नहीं उत्पन्न करती । इनकी लीला अपरम्पार है ।

स्त्रियों के बहकावे में आकर तीनों भाई सोचने लगे—हम लोगो को जिनदास से पृथक् हो जाना चाहिए । उन्होंने आपस में मिल कर पक्का निश्चय कर लिया कि अब हम सम्मिलित नहीं रहेगे ।

एक दिन तीनों मिलकर अपने पिता सोहन साहू के पास पहुँचे । साहू ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो वह बोले—‘पिताजी ! पुरानो कहावत है—साठी बुद्धि नाठी ।’ अर्थात् मनुष्य जब साठ वर्ष का हो जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । आपको देख कर हमें इस कहावत की सत्यता का विश्वास हो गया है । दुःख की बात है कि आपकी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी है । आपने जिनदास को सिर पर चढ़ा लिया है । वह कुछ भी काम नहीं करता ! मुँह बाँध कर और हाथ में पूंजणो लेकर बैठा रहता है । वह बाबाओं की संगति करके थोड़े ही दिनों में स्वयं बाबा बन जाएगा । उसे आपका समर्थन प्राप्त है आप उसे चढ़ाते रहते हैं । इस कारण वह हमसे किसी की

पुतलियाँ थीं। सुगुणी के सन्मान-सत्कार को देखकर उनके कलेजे में असह्य दाह होती थी। वे मदा 'छेड़खानी' किया करती थीं। फिर भी शान्ति का अवतार सुगुणी ध्यान नहीं देती थी। वह जेठानियों की छेड़छाड़ की सदैव उपेक्षा किया करती। वह अपने नित्य-नियम में मग्न रहती। विशेषता तो यह थी कि सुगुणी अपनी जेठानियों का पूर्ववत् ही आदर किया करती।

सुगुणी के इस सद्व्यवहार का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। वे अपने स्वभाव का परित्याग न कर सकीं। बात-बात में झगड़ा करने को तैयार रहती। रात्रि में अपने-अपने पति के कान भरती रहती थीं। कोई कहती—“जिनदास धनवान् की बेटी को व्याह लाया है तो घमण्ड का मारा धरती पर पाँव ही नहीं रखता। सासूजी बहू के हुक्म में चलती हैं और वाप बेटे का गुलाम बना हुआ है। हम लोग किसी गिनती में ही नहीं हैं। फिर भी आप इतने भोले हैं कि कुछ समझते ही नहीं। इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हम से यह अपमान नहीं सह जाता। अपमान के घँट पीने की अपेक्षा तो विप का प्याला पी लेना कहीं उत्तम है। भला यह भी कोई जीवन है। आप दिन-रात परिश्रम करके धनोपार्जन करते हैं और हम रात-दिन घर के काम-काज में दासी के समान व्यस्त रहती हैं।”

दूसरी अपने पति के कानों में हृदय का विष उड़ेलती हुई कहती थी—“प्राणनाथ! हमारे घर में सुगुणी क्या आई है, जादूगरनी आई है। इसके पाँव पड़ते ही घर का रंग-ढंग बदल गया। सुख पर पानी फिर गया। हमने सेठ-सेठानी को अपनी माया के चगुल में फाँस लिया है और घर की मालकिन बन बैठी है। आम रानी बनी है, जिनदास राजा बना फिरता है! हम तो

पिता का उद्बोधन

उनके अभागे लड़के समझते थे कि सोहन साहू की बुद्धि सलिया गई है, परन्तु वास्तव में वह समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे थे। एक समय वह करोड़पति सेठ थे। दिन बुरे आये तो सारी सम्पत्ति समाप्त हो गई और उन्हें फूस की झोपड़ी में रहकर दिन बिताने पड़े। मगर वह दिन भी न रहे। समय बदला और फिर वह सम्पन्न हो गए। अवनति और उन्नति के कारणों को वह भलीभाँति जानते थे। उन्हें पता था कि तीन लड़कों की बढ़ती हुई उनकी क्या स्थिति हुई और जिनदास के पुण्यप्रभाव का क्या फल हुआ ? उन्हें यह भी विदित था कि आज परिवार की सम्पन्न अवस्था का मुख्य कारण जिनदास का पुण्य है। समस्त परिवार उसी के पुण्य के प्रभाव से आनन्द पूर्वक रह रहा है। एक के पुण्य से अनेकों को साता उपजती है। सम्मिलित परिवार की यह भी एक विशेषता है।

जब सोहन सेठ के तीनों बड़े लड़कों ने अलग होने की माँग की तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इनका दुर्भाग्य जोर मार रहा है। कदाचित् यह लोग जिनदास से अलग हो गये तो

बात पर कान नहीं देता । अतएव या तो उसे समझा कर काम थ धे में लगाइए या हम लोगो को न्यारा कर दोजिए । सब अलग-अलग रहे गे तो सभी सुखी रहे गे । अपना-अपना करे गे और अपना-अपना खाएंगे । अब हम अपनी कमाई पर उसे गुलछरे नहीं उडाने दे गे ।

पिताजी ! जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए । अपनी लाज बचानी हों तो ढील न कीजिए । अन्यथा दुनिया में आपकी बेइज्जती होगा । लोक-हँसाई होगी

नीतिकार कहते हैं —

निरुत्साह निरानन्द, निर्वीर्यमरिनन्दनम् ।

मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीदृशम् ॥

अर्थात्—उत्साहहीन, आनन्द से रहित, पराक्रम शून्य तथा अपने व्यवहार से शत्रुओ को आनन्दित करने वाले पुत्र को कोई माता जन्म न दे, यही बेहतर है ।

वसन्तपुर में कमलाकर नामक एक सेठ रहते थे। वह बड़े धनवान् थे और यशस्वी थे। दूर-दूर तक उनकी कीर्ति फैली थी। उनकी पत्नी का नाम था—सुन्दरी। सुन्दरी के उदर से पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। सभी रूपवान्, गुणवान्, बुद्धिमान और पुण्यवान् थे। शरीर से बलिष्ठ थे। सभी कुछ था, मगर एक बहुत बड़ा दोष उनमें यह था कि वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते थे। किसी को किसी की प्रशंसा और बलिष्ठता नहीं सुहाती थी। ईर्ष्या ने जब उग्र रूप धारण किया तो पाँचों भाई आपस में लड़ने भागड़ने लगे। फूट का बीजा—रोपण हो गया। उनसे अकुर भी फूटने लगे।

यह स्थिति देख कर कमलाकर सेठ सोचने लगे—पाँचों भाई मिल-जुल कर रहे तो पाण्डवों की तरह अजय हो सकते हैं। पाँचों में ऐसी ही फूट रही तो पंचत्व को प्राप्त हो जाएँगे। यह सोच कर उन्होंने अपने पुत्रों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। फिर भी सफलता न मिली। उनकी बात पर किसी ने कान नहीं दिया। पाँचों का अन्त करण अभिमान के उम्माद से उन्मत्त हो रहा था। कोई मुकने को तैयार न था। सेठ कमलाकर दुखी हो गये।

एक दिन एक लकड़हारी आई वह सेठ के घर लकड़ियों का भार ले कर आई थी। सेठ ने भार को खरीद लिया और चौक में रखवा दिया। लकड़हारी को दाम देकर विदा कर दिया। तदनन्तर उन्होंने अपने लड़कों को बुला कर कहा—बेटा, तुम पाँचों बड़े पराक्रमी हो, बलशाली हो। नवयौवन के अभिमान में छके हो। शत्रु को पास नहीं फटकने देते। मेरी एक बात मानों तो कहूँ ?

दाने-दाने को मुँहत्ताज होंगे ! अतएव शान्ति के साथ लड़को की बात सुन कर उन्होंने कहा—पुत्रो ! तुम लोग व्यस्क हो गए हो । तुम्हें बाँध कर रखना मेरी शक्ति से बाहर है । चाहोगे तो अलग कर दिये जाओगे । लेकिन मेरे सिर के बाल पक गये हैं । मेरे अनुभव से लाभ उठाओगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा । पिता का हृदय कपूत से कपूत बेटे पर भी निष्ठुर नहीं हो सकता । इसलिए उत्तावल न करो । शान्ति के साथ मेरी बात पर विचार करो ।

पुत्रो ! कौन जानता है कि किसके भाग्य से कौन खा रहा है ? सम्मिलित हो तो सब का भाग्य भी सम्मिलित है । अलग होकर कुछ लाभ नहीं उठाओगे । एकता में सुख और सम्पत्ति है, फूट में लूट के सिवाय कुछ नहीं । चारों भाई मिलकर रहोगे तो सुखी रहोगे । तुम्हारे शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे । एकता बड़ी चीज है । कहा भा है—

बिन एकता ससार में पाता विजय कोई नहीं,
बिन एकता मन काय वाचा मोक्ष भी मिलता नहीं ।
है कौन सा ससार—सुख वह वश जिसे करती नहीं,
आतक भी है कौन सा वस वह जिसे हरती नहीं ॥

पतले-पतले तन्तुओं के मेल से बने रस्से से बड़े-बड़े गजराज बाँधे जाते हैं । बहुत-सी कीड़ियाँ मिलकर नाग को भी मार डालती हैं । अनेकों के सम्मिलन से बड़े-बड़े काम होते हैं । एकता के चमत्कार ससार में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं । फिर भी तुम एकता को भग करके अनेकता उत्पन्न करना चाहते हो ? एकता के विषय में एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है—

अलग-अलग हो गई तो अनायास ही टूट गई । इसी प्रकार तुम पाँचो मिल-जुल कर रहोगे तो बड़े से बड़े शक्तिशाली भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे । और यदि अलग रहोगे तो अनायास ही कोई तुम्हें हानि पहुँचा सकेगा । तुम एक होकर रहोगे तो अनेको शत्रुओं का सफलता के साथ सामना कर सकोगे और अनेक होकर रहोगे तो एक का सामना भी न कर सकोगे ।

प्रत्यक्ष दृष्टान्त देख कर कमलाकर सेठ के पाँचों लड़के तत्काल समझ गये । उन्होंने कहा—आप जैसे कुशल पथप्रदर्शक पिता को पाकर हम धन्य हुए । आपके अनेग्रह का ऋण चुकाना हमारे लिए असम्भव है । अब हम पाँचो भाई भूल-चूक कर भी नहीं लड़ेंगे । हिल-मिलकर प्रेम से रहेगे ।

अपने लड़कों की समझदारी देखकर कमलाकर सेठ को कितना आह्लाद हुआ होगा, इसकी कल्पना भी कठिन है ।

यह दृष्टान्त सुनाकर सोहन शाह बोले—कमलाकर सेठ भाग्यवान् थे कि उनके लड़के चट समझ गए । बेटा, क्या तुम मुझे ऐसा ही भाग्यवान् नहीं बना सकते ? क्या तुम उनके लड़को से कम समझदार हो ? जरा एकता की महत्ता का विचार करो । मेरी बात न मानोगे तो निश्चय ही तुम्हें घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

सोहन शाह का कथन सुन कर तीनों लड़के चुप रह गये । कोई उत्तर न दे सका । चुपचाप उठ कर चल दिये और अपने-अपने काम में लग गये । उन्होंने एकता से रहने का विचार कर लिया था, फिर भी कोई स्पष्ट रूप से यह बात कह न सका । सोहन सेठ ने तत्काल शान्ति हुई सज्ज कर शान्ति की साँस ली, फिर भी उनका मन पूरी तरह शान्त न हो सका ।

सब ने कहा—हाँ-हाँ, क्यों नहीं मानेंगे ! कहिए ।

सेठ बोले—कोई बड़ी बात नहीं है, कष्ट का काम भी नहीं है । मैं यह चाहता हूँ कि तुमसे कोई इस बँधे भारे को तोड़ दे । जो इसे तोड़ देगा, उसे बड़ा पराक्रमी समझूँगा ।

पिता की आज्ञा होते ही सब से बड़ा लड़का अकड़ कर उठा और भारे के पास पहुँचा । उसने अपनी समस्त शक्ति लगा दी । पर भारे में बँधी एक लकड़ी न टूट सकी । वह लजित होकर हट गया ।

इसी प्रकार पाँचों ने अपना-अपना जोर अजमाया, पर भारा टूट न सका । सब का प्रयत्न निष्फल हुआ ।

पाँचों भाई निराश हो गये । बोले—पिताजी, हमने पूरा बल लगा दिया । यह भारा नहीं टूट सकता ।

सेठ—फिर प्रयत्न करो, शायद टूट जाय ।

लड़के—कुछ भी कसर नहीं पिताजी, नहीं टूटता ।

सेठ—तो एक काम करो । भारे को खोल डालो और एक-एक लकड़ी तोड़ो ।

लड़को ने एक-एक लकड़ी ली और उमो समय तडाकू से तोड़ डाली ।

सेठ बोले—पुत्रों ! इस उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है ? जब तक सब लकड़ियाँ मिली हुई थीं, टूट नहीं सकी । तुम पाँचों ने पूरा जोर लगाया, मगर वह निष्फल हुआ । जब वह

हम साफ बताए देती हैं कि—हम किसी भी स्थिति में सम्मिलित नहीं रहेगी। अपना भला चाहते हो तो चुपचाप अलग हो जाओ। अन्यथा सारे शहर में बदनामी फैलेगी। घर में कलह की आग भड़केगी।

आवड़, जावड़ और खावड़ तीनों अपनी-अपनी पत्नियों के सामने असमर्थ थे। नासमझ स्त्रियों के हठ के सामने उनकी एक नहीं चलती थी।

x

x

x

x

प्रातः काल हुआ तो तीनों भाई फिर सोहन सेठ के पास पहुँचे और फिर अलग होने की माँग करने लगे। सेठ बड़े असमजस में पड़ गये। वह जानते थे कि जिनदास के पुण्य-प्रभाव से ही यह लोग सुख की जिन्दगी बिता रहे हैं। उससे अलग होकर भिखारी की हालत में जा पहुँचेंगे। इस कारण वे उन्हें अलग नहीं करना चाहते थे, मगर लड़कों का भविष्य उन्हें और उनकी पत्नियों को विपरीत पथ पर ले जा रहा था।

तीनों भाई पिता के समीप बैठे हो थे कि उसी समय जिनदास भी वही आ पहुँचा। वह व्याख्यान सुन कर आ रहा था। सोहन सेठ ने प्रतिदिन के अनुसार कहा—कहो बेटा, आज क्या सुन आये हो ?

जिनदास ने कहा—आज श्रीगुरु ने एक उपदेशप्रद कथा कही थी। वह इस प्रकार है—

जनपदपुर में पिशुनजय नामक एक राजा था। वह न्यायी, नीतिनिष्ठ और गुणवान् राजा था। उसका पुत्र सुरसिंह था।

संप का अद्भुत प्रभाव

रात्रि हुई। तीनों बहुओं ने अपने-अपने पत्तियों से पूछा—क्या परिणाम निकला ? अलग होने की बात पक्की हो गई या नहीं ? तब उन्होंने उत्तर दिया—फूट से फजीहत होती है। मिलजुल कर रहने में ही हित है। पिताजी की भी यही सम्मति है।

यह उत्तर सुनने को तीनों में से कोई तैयार नहीं थी। अतएव उनका पारा आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा—नथ, तुम भोले हो। जिनदाम महा कपटी है और सुसरजी भी कम कपटी नहीं हैं। उनके पेट में गाँठ है। तुम उनकी मीठी-मीठी बातों में आ गये हो। बूढ़े पिताजी अब अन्न और वस्त्र के लिए भी अपने मुहत्ताज हैं। उससे डर किस बात का ? अपनी मिहनत से चारों मौज उड़ा रहे हैं। वे कब चाहेंगे कि हम अलग हो जाएँ। उन्हें पता है कि हमारे अलग होते ही उन्हें ढाल-आटे का भाव मालूम हो जाएगा। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।

सुरसिंह कुसमति के चंगुल में पड़ कर सातों कुव्यसनों का सेवर्षी बन गया। एक-एक कुव्यसन भी मनुष्य को नरकगामी बना देता है, तो जहाँ सातों मिल जायें, वहाँ कहना ही क्या है ? कहा भी है—

द्यूतञ्च मांस च सुरा च वेश्या,
पापधिचोर्यं परदारसेवा ।
एतानि सप्त व्यसनानि लोकान्,
घोरातिवोदै नरके नयन्ति ॥

अर्थात्—(१) जूआ खेलना (२) मांस भक्षण करना (३) मदिरापान करना (४) वेश्यागमन करना (५) शिकार खेलना (६) चोरी करना और (७) परस्त्रीगमन करना, यह सात कुव्यसन मनुष्यो को घोर अतिघोर नरक में ले जाते हैं।

दुर्व्यसनों का फल अत्यन्त दारुण होता है। इसी कारण ज्ञानी जन पुकार-पुकार कर कहते हैं—

जूआ खेलना मांस मद, वेश्या व्यसन शिकार ।
चोरी पर-रमणी रमण, सातों व्यसन निवार ॥

दुर्व्यसनों की विशेषता यह है कि इनके फल में फँसा मनुष्य बड़ा ही निर्लज्ज और बेमान बन जाता है। वह अपने कुल की निर्मल कीर्ति को कलंकित करने में तनिक भी नहीं हिचकता। अपने पूर्वजों के यश पर स्याही पोत देने में लेश मात्र भी सकोच नहीं करता। उसे सदुपदेश सुहाता नहीं, मत्वरामर्श रुचता नहीं। उस पर एक प्रकार का मतवालापन छा जाता है।

राजकुमार सुरसिंह बाल्यावस्था से ही कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति बड़ो-बड़ो को भी भिट्टी में भिला देती है। कुसंगति के प्रभाव से समझदार भी नासमझ, विवेकवान् भी मूर्ख और धर्मी भी अधर्मी बन जाते हैं। फिर राजकुमार सुरसिंह तो बालक ही था। उसकी बुद्धि अपरिपक्व थी। कुसंगति ने शीघ्र ही उस पर अपना प्रभाव जमा लिया। यथार्थ ही कहा है—

अणुप्यसता सङ्ग, सद्गुण हन्ति विस्तृतम्-१

गुणो रूपान्तर याति, तत्क्रयोगाच्चथा पयः ॥

अणु मात्र कुसंग भी विशाल से विशाल सद्गुण को नष्ट कर डालता है। मन भर दूध थोड़े से छाछ के समर्थ से एकदम परिवर्तित हो जाता है। उसका रूप-रस सभी कुछ बदल जाता है। और भी कहा है—

रे जीव ! सत्संगमवाप्नुहि त्वम्

असत्प्रसङ्ग त्वरया विहाय ।

धन्योऽपि निन्दा लभते कुसङ्गात्,

सिन्दूरविन्दुविधवाललाटे ॥

हे जीव ! तू जल्दी से जल्दी असज्जनो का संसर्ग छोड़ कर सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर। असत्संगति से, जो धन्य होता है, वह भी निन्दा का पात्र बन जाता है। सिन्दूर की विन्दी सौभाग्य का चिह्न समझा जाता है, परन्तु वही जब विधवा के भाल पर होती है तो निन्दा का पात्र बन जाती है।

असत् पुरुषों की संगति मधुर गरल के समान है। वह अनजान में ही अपना दुष्प्रभाव दिखलाती है और धीरे-धीरे जीवन को बर्बाद कर देती है।

रखवाले ने उपाय खोज लिया। वह साहस करके चारों के पास आया और चारों में फूट डालने के अभिप्राय से कहने लगा—राजकुमार ! आज इस खेत का अहोभाग्य है। आपके चरणों से यह खेत पवित्र हो गया। आप पृथ्वीनाथ हैं तो यह खेत भी आपका ही है। प्रधानजी और पुरोहितजी भी हमारे सरदार हैं। मगर यह बनिये का लड़का चोरी करने क्यों आया है ? यह किसानों से ड्योढ़ा-दुगुना वसूल करके अपनी थैलियाँ भरता है !

किसान की बात सुनकर तीनों कुमार प्रसन्न हुए। बोले—ठीक कहते हो भाई पटेल, इसको भुट्टे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। इसके पास तो मुफ्त का माल आता है।

किसान की युक्ति कारगर हुई। तीनों ने उसे छिटका दिया। किसान ने पहले सेठ के लड़के की पूजा उतारी, फिर मंचान के एक खम्भे से बाँध दिया।

तत्पश्चात् रखवाले ने राजकुमार से कहा—आप अन्नदाता हैं। आपका दिया हम खाते हैं। प्रधानजी के कुँवर आपके साथ हैं। परन्तु पुरोहित का लड़का यहाँ क्यों आया ? यह तो भीख माँग कर खाने वाला है। इसे साथ लाकर आपने अच्छा नहीं किया।

मूर्ख राजकुमार और मंत्री-पुत्र यह सुनकर प्रसन्न हो गये सोचने लगे—हम दोनों पर खेत वाला खुश है तो इससे हमें क्या मतलब ? वे बोले—ठीक है भाई, इसे भुट्टा तोड़ने का कोई अधिकार नहीं।

वह अपने अशान से लुब्ध नहीं होता । तिरस्कार को नीचो गर्दन करके सह लेता है । वह अग्नो निज की दृष्टि में गिर जाता है । जो व्यक्ति अपने आपको स्वयं पतित समझ लेता है और अपने पतन से घृणा नहीं करता, उसका सुधार असम्भव हो जाता है । इस कारण यह मात्तो दुर्व्यसन अत्यन्त दारुण और घातक हैं ।

राजकुमार सुरमिह, दुर्भाग्य से, कुसगति के प्रताप से मात्तो कुव्यसनो का शिकार हो गया । सत्रीपुत्र, पुरोहितपुत्र और एक सेठ का पुत्र उसके साथी थे । यह चौकड़ी प्रायः साथ ही रहती थी ।

एक दिन की बात है । चारों साथी सैर करने के लिए नगर के बाहर गये । वहाँ सक्का का एक खेत दिखाई दिया । चारों ने आपस में विचार किया और भुट्टे खाने का इरादा किया । इरादा करते ही चारों उस खेत में घुस गये और इस प्रकार भुट्टा तोड़ने लगे, मानो घर का खेत हो !

खेत का रखवाला मेड पर मौजूद था, मगर उससे पूछने की इन्हें क्या आवश्यकता थी ? रखवाले ने सोचा—मुझसे पूछ कर यह लोग भुट्टा ले लेने तो कोई बात नहीं थी । मगर मेरी मौजूदगी में बिना पूछे खेत में घुस जाना और नुकसान करना अनीति है । रखवाले की हंसियत से इन्हें रोकना मेरा कर्तव्य है । मगर यह बड़े आदमियों के लडके हैं । इन्हें अपने बड़प्पन का अभिमान है । ये कहने से मानेंगे नहीं । जबरदस्ती रोक नहीं सकता, क्योंकि यह चार हैं, मैं अकेला हूँ । फिर भी चुद्धिबल से उनकी अक्ल ठिकाने ला जाई सकती है ।

हमारी फूट ने हमें अपमानित किया, बेइज्जत किया । यह फूट का ही फल समझना चाहिए ।

जिनदास ने सोहन सेठ से कहा—गुरुदेव ने बतलाया है कि एकता से सुख-शान्ति की प्राप्ति होती है ।

नीतिकार कहते हैं—

अल्पानामपि वस्तूना, सहतिः कार्यसाधिका ।

तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्वध्यन्ते भक्तदन्तिनः ॥

अर्थात्—अल्प और तुच्छ वस्तुओं का भी यदि सगठन कर लिया जाय तो वह कार्य साधक हो जाता है । जब तृण मिल कर रक्षा बन जाते हैं, तो उनमें बड़े-बड़े मदनमत्त हाथियों को भी बाँधने की शक्ति आ जाती है ।

आवड़, जावड़ और खावड़—तीनों यह कहानी सुन रहे थे । फूट के कुफल की यह कथा सुन कर वे चुप रह गये ।

रात्रि में फिर वही भक्भक्त । उनकी स्त्रियों ने पूछा—अलग होने के विषय में क्या निश्चय हुआ ? तब उन्होंने कहा—फूट में कुछ सार नहीं है । प्रेम के साथ हिल-मिल कर रहो इसी में सब की भलाई है ।

फूहड़ और कर्कशा स्त्रियाँ यह उत्तर सुनकर तमक उठी । कहने लगी—तुम्हें बात करना नहीं आता । कल प्रातः काल होते ही हम अलग हो जाएंगी । देखना हमारी करीमात ।

यह सुनकर किसान ने पुरोहित-पुत्र को भी पकड़ा और मचान के दूसरे खम्भे से ऐसा बांध दिया कि छूट न सके।

तीसरी वारी मंत्री-पुत्र की थी। किमान ने कहा—कुंवरजी, आप प्रजा के स्वामी हैं। मेरे मालिक हैं। परन्तु प्रधानजी के इस लडके से मुझे क्या सरोकार है ? यह क्यों भुट्टे तोड़ रहा है ?

राजकुमार प्रसन्न होकर बोला—ठीक है भाई, तुम सच कहते हो। इसे भुट्टे नहीं तोड़ने चाहिए।

वस, किसान ने मंत्री के पुत्र को भी पकड़ा और मचान के तीसरे खम्भे से मजबूत बाँध दिया।

अब रह गया अकेला राजकुमार। किसान ने ऐंठ कर उससे कहा—राजा होकर चोरी करते आपको शर्म नहीं आती ?

और किमान ने उसे भी पकड़ कर मचान के चौथे खम्भे से जकड़ दिया।

चारों को बाँध कर किसान ने हल्ला मचाया—दौड़ो, दौड़ो मैंने चोर पकड़े हैं !,

ग्रामग्राम के बहुत-से लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ लग गई चारों लडकों के अभिभावकों को पता लगा तो उन्होंने भी उनकी लानत-मलामत की। चारों अत्यन्त पछतावा करने लगे। सोचने लगे इन चारों ने एक दूसरे पर ईर्ष्या न की होती, चारों में एकता होती तो यह किसान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था।

चित्रशाल नगर मे जित्तशत्रु नामक शक्तिशाली राजा थे । इसी नगर मे धनदत्त नामक एक सेठ रहते थे । उनकी पत्नी का नाम पुष्पोत्तरा था । धनदत्त बड़े पुण्यवान् थे । उनके पन्द्रह पुत्र थे और सभी बुद्धिमान्, विनयवान् तथा विचारवान् थे । सभी पुत्रों का अपने योग्य सदृश कुल मे विवाह हुआ । पन्द्रह पुत्रों की पन्द्रह वधुएँ आई । यथासमय उनकी भी सन्तान हुई । इस प्रकार धनदत्त सेठ का परिवार बहुत विशाल हो गया ।

धनदत्त के घर मे बहुत धन नहीं था । अन्तराय कर्म के उदय से आय भी ज्यादा नहीं थी । इधर परिवार बड़ा होने से खर्च बहुत बढ़ गया था । खर्च करने मे सेठ बहुत सावधान थे, एक पाई कभी वृथा नहीं खर्चते थे, फिर भी खर्च काफी हो ही जाता था । इतना होने पर भी इस परिवार की एक बड़ी विशेषता थी । वह यह कि उस परिवार मे पारस्परिक प्रेम अपरिमित था । भाई-भाई मे, देवरानी-जिठानी में, सास-बहू मे गाढ़ी प्रीति थी । सब लोग मिल-जुल कर उद्यम करते थे और एक साथ रहने में आनन्द एवं सन्तोष का अनुभव करते थे । सभी धनदत्त सेठ की आज्ञा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते थे ।

सन्ध्या समय धनदत्त सेठ अपने परिवार को एकत्र करते और पारस्परिक प्रेम, प्रेम्भ्य एवं सगठन की उपयोगिता समझाते थे । वह कहा करते-परिवार मे विभिन्न शक्तियों वाले सदस्य होते हैं । किसी में एक शक्ति होती है, किसी में दूसरी । जिसमे जो शक्ति हो, उसे उस शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए । शक्ति से दर्प नहीं नम्रता आनी चाहिए । नम्रता से अनेक लाभ होते हैं । नम्र व्यक्ति के सामने सारा जगत् वशीभूत हो जाता है । दुर्जन भी सज्जन बन जाता है । नम्र मनुष्य सब का प्रेमपात्र बनता है । उसकी शोभा बढ़ती है ।

दूसरे दिन तीनों बहुल मिल कर साम के पाम पहुची। तीनों ने विकराल रूप धारण किया था। उनके चेहरे से ही पता लग सकता था कि आज वे पूरी तरह लडने-झगड़ने को तैयार होकर आई हैं। परन्तु उनकी सास ने उन्हें अत्यन्त मिठास के साथ बैठने के लिए कहा। वह बोली—माताजी, हम आपको चिकनी-चुन्डी बातों में नहीं आएँगी। मला चाहती हो हमें अभी, इसी समय अलग कर दो।

साम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। खूब प्रेम और शान्ति के साथ समझाया। परन्तु उन पर बर्हा अमर हुआ जो चिकने घड़े पर पानी छिड़कने का होता है।

सास और जेठानियों की बात सुनकर सुगुणी भी वहाँ जा पहुँची। साम ने उससे पूछा—आज व्याख्यान में क्या उद्देश्य सुन आई हो बेटी ! हमें भी सुनाओ।

सुगुणी ने अवसर देख कर एकता बढ़ाने के उद्देश्य से कहा—माताजी, आप धन्य हैं। आपका जीवन धन्य है। आपकी धर्मकथा सुनने की इतनी गाढी रुचि है। आज गुरुजी ने कहा था:—

सप यकी लक्ष्मी रहे, सपयी कुल शोभाय।

इह भव पर भव सुख लहे, सप सदा सुखदाय ॥

मैं अर्थात् एकता का फल वतलाने के लिए उन्होंने एक दृष्टान्त दिया था। वह इस प्रकार है —

रहना भी योग्य नहीं था। सेठजी सोचने लगे—यह नयी विपत्ति कहां से आ पड़ी। क्या उपाय करना चाहिए? शान्त चित्त से विचार करने पर प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। सेठ ने सोचा—जो कार्य मजदूर कर सकते हैं, उसे हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते? हमारे भी दो हाथ हैं। फिर हमें पराश्रयी क्यों बनना चाहिए?

वस, यह विचार आते ही धनदत्त ने अपने लड़कों से कहा—पुत्रों! जुट पड़ो दीवार उठाने में। हम सब मिल कर चुटकियों में काम पूरा कर डालेंगे। दूसरों का मुंह क्यों ताके?

धनदत्त सेठ का आदेश सुनते ही उनके सब लड़के तैयार हो गए। किसी ने कुंआल सभाला, किसी ने कुशी उठाई। किसी किसी ने कुछ और किसी ने कुछ उठाया। कोई भिट्टी खोदने लगे, कोई भिट्टी उठाने लगे। नींव खोदते-खोदते, जरा गहराई आई तो कुंआल पड़ते ही खन्-खन की आवाज आई। जिस लड़के ने यह आवाज सुनी थी, उसने सेठजी को बुलवाया और कहा—भित्ताजी! यहाँ कोई चीज जान पड़ती है। खन्-खन् की आवाज आती है। देखए न, कुछ चमक भी दिखाई देती है।

सेठजी ने उत्सुकता के साथ आँखें गड़ा कर देखा तो सचमुच ही उन्हें धातु चमकती दिखाई दी। फिर क्या था। जो खुदाई की गई तो खजाना निकल पड़ा। एक कलश निकला, जिसमें स्वर्ण—मुद्राएँ भरी थी। उसके नीचे भी और कलश थे। सेठजी ने दूसरा और तीसरा कलश भी निकाल लिया। फिर देखा तो और भी द्रव्य था। पर उन्होंने सोचा—इनका ही बहुत है। अधिक लोभ निनाश का कारण होता है। कहा भी है—

पुण्य के योग से बहुत जनों का योग मिलता है। बहुत मिलकर अगर थोड़े हो जाए तो अशुभ कर्म का उदय सम्भना चाहिए। बहुत से कोयले मिल कर लोहे को भी पानी बना देते हैं। इसी प्रकार बहुत लोग यदि मिल-जुल कर रहते हैं तो दुश्मन भी पानी हो जाता है। कहा भी है —

हैं प्राण लेती सर्प के भी सप कर कीड़ी अहो,
यदि सप-युत होवे मनुज तो क्या न कर सकते कहो ?
देखो विदेशी राज्य करते एकता के भाव से,
ठोकरे खाते हो उनकी आप तो तद्भाव से ॥

सेठ धनदत्त के इस प्रकार के उपदेश के प्रभाव से उनके परिवार में गम्भीर प्रेम और सुदृढ एकता थी। सभी लोग एक दूसरे के सुख को देख कर प्रसन्न होते थे।

दुर्भाग्य से धनदत्त सेठ का धन समाप्त हो गया। आय भी लगभग बन्द हो गई। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि इस वृद्ध परिवार को पेट भर खाने के लाले पड़ गये। ऐसी विपन्न स्थिति में भी उनमें से कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। कोई बाहर जाना पसन्द नहीं करता था। सब यही सोचते थे कि सुख-दुख साथ रह कर ही भोगे गे, पर अलग न होंगे। दुःख के इस अवसर पर भी उन्हें सम्मिलन का अपूर्व सुख प्राप्त था।

एक आपत्ति अनेक आपत्तियों को साथ लेकर आती है। यहाँ भी यही हुआ। धनदत्त के बाड़े की एक दीवार एक दिन गिर पड़ी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मजदूर बुलवा कर उनसे दीवार खड़ी करवा लेते। दीवार का उमी प्रकार पडा

स्वर्गशाह मन ही मन हँस कर सोचने लगे—कौड़ी पास नहीं है और चले हैं हवेली खरीदने । इतने बड़े मोल की हवेली यह कैसे खरीदेगा ? हमारा मन लेने के लिये यह ऐसा कह रहा जान पड़ता है ।

प्रकट में स्वर्गशाह बोले—शाहजी, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए । मैं खुशी से दे दूँगा ।

धनदत्त—तो कीमत कह दीजिए । अभी ला दूँगा ।

स्वर्गशाह ने हँसी समझ कर थोड़ी कीमत बतलाई । धनदत्त ने बात पकड़ ली । सयाने, समझदार और प्रतिष्ठित पाँच पुरुषों को साक्षी बनाकर वह द्रव्य लेने के लिए घर चले गये और द्रव्य ले आये ।

स्वर्गशाह यह देख कर बुरी तरह घबरा उठे । बोले—अजी, मैंने तो हँसी हँसी में बात कही थी । हवेली बेचने को थोड़े ही बनवाई है ।

साक्षी बोले—नहीं सेठजी, अब यह न होगा । कह कर बदलना योग्य नहीं । कीमत ले लो और हवेली इनको सौंप दो ।

स्वर्गशाह प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । अतएव पश्चात्ताप करते हुए भी उन्हें कीमत लेकर हवेली देनी पड़ी । धनदत्त को सस्ते मोल पर सुन्दर हवेली हाथ लग गई । वह अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगे ।

धनदत्त सेठ जानते थे कि समार का यह वैभव समार में ही रहने वाला है । इसे कोई मनुष्य साथ नहीं ले जा सकता ।

अतिलोभो न कर्त्तव्यः, अतिलोभो दुःखदायकः ।

अतिलोभप्रसादेन, बहवो परेण गताः ॥

अर्थात्—अधिक लोभ करना योग्य नहीं, अधिक लोभ करने से अत्यन्त दुःख होता है । अत्यन्त लोभ के प्रसाद से बहुतों ने अपने प्राण गँवा दिये ।

इस प्रकार विचार करके धनदत्त सेठ ने शेष खजाने को मिट्टी में ढवा दिया, उन्होंने सोचा—हमारा भाग्य अनुकूल हुआ है जो यह निधि प्राप्त हो गई ।

सच है—जहाँ संय है, वहाँ सुख है ! पुण्यवान् जीवों को ही संय प्यारा लगता है । मय के प्रभाव से रुठी हुई लक्ष्मी भी लौट आती है ।

इसी चित्रशाल नगर में स्वर्गशाह नामक एक धनाढ्य सेठ रहते थे । उनका परिवार भी बड़ा था, अतएव उन्होंने रहने के लिए एक विशाल हवेली बनवाई थी । वह हवेली बाजार के बीच में थी । धनदत्त सेठ ने उस हवेली को खरोदने का विचार किया । सोचा—बनी-बनाई जगह है, आरम्भ-समारम्भ भी नहीं करना पड़ेगा । वह मेरे परिवार के लिए माताकारी भी है । सब लोग उसमें आराम से रह सकेंगे । कर्म की चिन्ता नहीं, किसी प्रकार हाथ आना चाहिए । यह सोच कर सेठ धनदत्त, स्वर्गशाह के पास पहुँचे । उनसे कहा—आप बड़े आदमी हैं । आपके पास अनक हवेलियाँ हैं । यह जो नवीन हवेली बनवाई है, वह हमें दे दीजिए । उसका उचित मूल्य मैं दे दूँगा ।

अतएव कृपणता करके धन की सुरक्षा करना, दान और भोग करके उसका उपयोग न करना, योग्य नहीं है। अतएव वह उदारतापूर्वक धन खर्च करते थे। अपने परिवार को नये-नये वस्त्र, आभूषण बनाते, खाते, खिलाते और सुकृत्य में लगाते थे। उन्होंने सब को यथेष्ट खर्च करने की छूट दे रखी थी। इस कारण धनदत्त सेठ अपने नगर में सर्व प्रिय हो गये थे। उनका सर्वत्र मान-सम्मान होता था। कहा है—

यस्यास्ति वित्तं स नर कुलीनः,

स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः,

सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥

अर्थात्—जिसके पास धन है, वह सर्वगुणसम्पन्न बन जाता है। वह कुलीन न होने पर भी कुलीन समझा जाता है, मूर्ख होने पर भी विद्वान माना जाता है, शास्त्रज्ञ समझा जाता है, उसे वक्ता और दर्शनीय पुरुष जान कर लोग उसका आदर करते हैं।

धनदत्त सेठ तो सत्य गुणवान् भी थे, अतएव उनका आदर होना स्वाभाविक ही था। उनका सारा परिवार प्रसन्न रहता और परिवार की प्रसन्नता देख कर वह भी प्रसन्न रहते थे। समस्त परिवार में प्रगाढ़ एकता का भाव था। सब का भोजन एक ही जगह होता था।

धन न साथ आया है, न साथ जायगा। पुण्य के योग से उसकी प्राप्ति हुई है, अतएव पुण्योपार्जन में उसका व्यय करके

'भविष्य को अच्छा बना लेना ही बुद्धिमत्ता है'। कई लोग लक्ष्मी का पुत्री के समान पालन-रक्षण करते हैं। वे उसे भूमि में गाड़ देते हैं। वह लक्ष्मी उनके काम नहीं आती। कोई दूसरा ही उसका भालिका बनता है। गाड़ने वाला उसे गड़ी हुई छोड़ कर ही परभव में चला जाता है।

कई लोग लक्ष्मी का पत्नी के समान उपयोग करते हैं। वे यथेष्ट दान भी करते हैं। दान देने से लक्ष्मी परभव में भी साथ जाती है, जैसे सती अपने पति के पीछे जाती है। हाँ, लक्ष्मी का उपयोग करते समय इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए कि अनीति, अधर्म एवं पाप में उसका व्यय न हो।

सेठ धनदत्त इस तरह का उपदेश दिया करते थे। इससे उनका परिवार अनीति से बचा रहता था। सब दया-दान किया करते थे। उन्होंने सब प्रकार के हिंसक व्यापारों का त्याग कर दिया था। मिथ्या आडम्बर से भी वह दूर रहते थे। निरर्थक व्यय नहीं करते थे। सेठ धनदत्त का समस्त परिवार गहरी निष्ठा के साथ उनकी आज्ञा पालन करता था। सब एकता के सूत्र में आवद्ध थे।

×

×

×

×

सुगुणी गुरुजी के मुख से गुनी हुई कथा अपनी सासू को सुनाती हुई आगे कहने लगी—उसी चित्रशाल नगर में एक महाकजूम बणिक रहता था। उसका नाम श्रीपाल था। उसने नाना प्रकार के अफत्य कर्म करके बारह करोड़ का धन संचित कर लिया। वह सूखा-मूखा भोजन करता था। मोटे और फटे पुराने कपड़े पहनता था। घोर कष्ट पूर्वक जीवन यापन करता

था। पैसा-उसके लिए प्राणों का भी प्राण था। परमेश्वर से भी बड़ा था।

एक बार श्रीपाल ने विचार किया—मैं ने घोर से घोर कष्ट सहन करके इतना धन संचित किया है। मैं मर जाऊँगा तो कोई दूसरा इसका उपभोग करेगा। अतएव ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि इसे कोई और न ले सके। इस प्रकार विचार करके उसने जंगल में जाकर, एक वटवृक्ष के नीचे अपना धन गाड़ दिया।

थोड़े दिनों बाद श्रीपाल चल-बसा। जीवन के अन्तिम क्षणों में भी उसे परमात्मा का नाम स्मरण नहीं आया। वटवृक्ष और उसके नीचे गाड़ा धन ही उसकी आँखों के सामने रहा। वह अकाम, निर्लेश के कारण मर कर असुररूप में उत्पन्न हुआ। असुर होकर उसने अवधिज्ञान से अपना धन देखा और तत्काल वह आ गया। अब वह उसी वटवृक्ष के आश्रय में रहता था। दुखों को भी सुख समझ कर धन की रक्षा कर रहा था।

एक बार असुर और लक्ष्मी आकाश में चले-जा रहे थे। धनदत्त सेठ का सकल धन आया। तब असुर ने लक्ष्मी से कहा—इस ससार में कौन है जो तुम्हारी (लक्ष्मी की) अभिलाषा न करता हो? कोई बिरला ही होगा जो न चाहता हो। मगर तुम्हारा दग अनोखा है। जो चाहता है उसके पास जाती नहीं और जो नहीं चाहता उसी पर तुम्हारी कपा होती है। जो तुम्हारी उपेक्षा करता, तुम जबर्दस्ती उसके गले पड़ती हो। इस घर में (धनदत्त के घर में) कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। सब ठोकरें मार-मार कर ठेलते हैं। पानी की तरह बहाने हैं। फिर

भो तुम यहाँ क्यों रहती हो ? यह घर तुम्हें क्यों प्यारा लगता है ?

लक्ष्मी बोली—इस घर में सब हैं, पारस्परिक प्रेम है, एकता है, इसी कारण मैं यहाँ रहती हूँ ।

अमुर—सो कैसे ? जरा स्पष्ट करके समझाओ ।

लक्ष्मी—यह बात मैं तुम्हें आज रात्रि में समझा दूँगी ।

आधी रात्रि व्यतीत हो चुकी थी । लक्ष्मी सेठ धनदत्त के पास आई । वह नागी के सुन्दर वेप में थी । आकर उसने सेठ से प्रश्न किया—सेठजी, सोते हो या जागते ?

सेठ—मैं सोता हुआ भी जागता हूँ, पर तुम कौन हो ? किस प्रयोजन से यहाँ आई हो ? इस अर्ध रात्रि के समय कोई महिला अपना घर छोड़ कर अन्यत्र नहीं जाती । तुम इस समय कैसे आई ?

लक्ष्मी—मैं लक्ष्मी हूँ । तुम्हारे घर का रंग-ढंग देख कर चेतावनी देने आई हूँ । देखती हूँ तुम्हारे यहाँ मेरी कोड़े सारसभाल नहीं, कोई परवाह नहीं । मेरे लिये बड़े-बड़े भूयति युद्ध में जूझते हैं, अपने स्वजनों का और सैन्य का भोग देते हैं और मुझे रखने को लालायित रहते हैं । बड़े-बड़े सेठ-साहूकार लोग अनेक अप्रत्यक्ष करते हैं, भूख-प्यास एवं सर्दी-गर्मी के कष्ट सहन करते हैं, दिन को दिन और रात को रात नहीं गिनते । वे मुझे प्राणों के समान सभाल कर रखते हैं । कोई डिब्बिया में रखते हैं, कोई तिजोरी में रखते हैं । मेरी रक्षा के लिए ताले और पहरों का प्रबन्ध करते

हैं। कोई-कोई धरती खोद कर उसमें विराजमान कर देते हैं। लोग धूप-दीप रख कर मेरी पूजा-अर्चा करते हैं और स्थिर रहने के लिए गिडगिडा कर प्रार्थना करते हैं। दीपावली के दिन, मेरे पदार्पण की आशा से, मेरे स्वागत के लिए अद्भुत साज सजाये जाते हैं। बरो को लीपते-पोतते हैं और रगविरगी रोशनी करते हैं। परमात्मा से भी अधिक मेरी भक्ति करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। व्यापारीजन्म मेरी उपासना के लिए अपने बूढ़े माँ-बाप को और परिणीता तरुणी को तरसती छोड़कर देश-विदेश जाते हैं। माल का सम्रह करते हैं। पुण्य-यात्रा का भान भी भुला देते हैं। असंख्य-अनन्त प्राणियों के घात का पाप भी अपने मत्थे चढ़ाते हैं। कुल की कीर्ति को कलंक लगाते हैं !

सेठ ! मेरा साहचर्य प्राप्त करने के लिए कोई खेती करते हैं, कोई खाने खोदते हैं, कोई पत्र पुष्प फल बेचते हैं, कोई घोर पापमय शिकार तक करते हैं। अनेक लोग मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए दूसरों के गुलाम बनते हैं, गालियाँ खाते हैं, अपमान सहन करते हैं, पशु की भाँति भार-बहन करते हैं, गाँव-गाँव भटकते फिरते हैं।

मेरे अनेक भक्त, मेरी प्रसन्नता के लिए निर्बलों की हत्या कर डालते हैं, कई सज्जनों का वध करने में भी सकोच नहीं करते। यहाँ तक की कोई अपनी खोपड़ी को भी चोर लेते हैं। कई कृतघ्न बनते हैं। मेरी उपासना के लिए कितने ही तपस्वी तपस्या करते हैं कितने ही ब्रह्मी गीत गाते हैं, कितने ही लोग दीनता दिखलाकर गली-गली में भोज माँगते फिरते हैं।

धनदत्ता ! शूरावीर थोड़ा किसलिए संग्राम में अपना सिर कटवाने हैं ? मेरे लिए ही तो। नद डोर पर नाचता है और

अपने प्राणों को खतरे में डालता है। वह भी मेरे लिए ही यह करता है।

इस प्रकार सप्ताह में गौरी रात्र में ही उभामना में लगा हुआ है। कोई बिरला ही होगा, जिसे मेरी अभिलाषा न हो। लोगों के करोड़ों प्रयत्न करने पर भी मैं उनके पास नहीं फटकी। परन्तु धनदत्त ! तुम्हारा अहोभाग्य है कि तुम्हारे प्रयत्न के बिना ही मैं तुम्हारे घर आकर निवास कर रही हूँ। लोग वचन से परमात्मा को बड़ा कहते, परन्तु मन से मुझे उससे भी बड़ा मानते हैं। मनुष्य मात्र में पुजारी है मैं उनके यहाँ न जाकर तुम्हारे घर आई हूँ, परन्तु तुम मुझे ठुकरा रहे हो ! खर्च का विचार तक नहीं करते। मेरी रक्षा का कुछ प्रयत्न भी नहीं करते।

सेठ, मैं तुम्हारे यहाँ रह कर पर्याप्त अन्नान्न सहन कर चुकी हूँ। मेरा मन भर चुका है। आज तुम्हें यही सूचना देने आई हूँ कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, रखना चाहोगे तो भी नहीं। चेतावनी देकर कोई फास करने से धोखेबाजी का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। यही सोचकर मैंने तुम्हें अपना अभिप्राय बतला दिया है।

लक्ष्मीजी का यह वक्तव्य सुन कर सेठ धनदत्त बोले—
अच्छी बात है देवी, प्रातः काल होते ही तुम्हें जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दवा दूंगा। फिर तो प्रसन्न रहोगी ?

लक्ष्मी को रोष आ गया। तमतमा कर बोली—क्यों ? मैं क्या कूड़ा-कचरा हूँ या पाषाण हूँ ?

सेठ—नहीं, वहाँ तुम शान्ति से रह सकोगी।

लक्ष्मी—दरिद्र नहीं, करोड़ यत्न करने पर भी मैं तुम्हारे यहाँ नहीं ठहर सकती मैं चली जाऊँगी।

सेठ—जाना ही चाहती हो तो जा सकती हो। मुझे इसकी चिन्ता नहीं। तुम सौभाग्य से आती हो और दुर्भाग्य से चली जाती हो। तुम्हारा आना-जाना स्वयं तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर मैं भलीभाँति जानता हूँ कि तुम स्वभाव से ही चपला हो। तुम्हारे ऊपर मरेशा करने वाले का अन्त में पश्चात्ताप ही करना पड़ता है। मैं तुम पर नहीं, भगवान् पर भरोसा रखता हूँ। हमें चाहिए क्या? अन्न और चर। सो हम सब मिलकर, सम्पन्न रख कर किसी प्रकार प्राप्त कर ही लेंगे।

सेठ का टका-सा उच्चर सुनकर लक्ष्मी रुठ गई। सोचने लगी—मैं किसके घर जाऊँ, जहाँ मेरा खूब आदर-सत्कार हो ?

लक्ष्मी वहाँ से चल कर सीधी राजमहल में पहुँची। वहाँ पहुँच कर उसने देखा—यहाँ बहुत अन्याय और अकृत्य होते हैं। निपूतों का धन हरण करके राज-मण्डार में रख लिया जाता है। मैं यहाँ रहूँगी तो खोटे कर्मों में लगूँगी। यहाँ रहना योग्य नहीं।

लक्ष्मी वहाँ से चलकर ब्राह्मण के घर पहुँची। वहाँ उसने देखा—यहाँ मृतकों का धन डफट्टा किया जाता है। ब्राह्मण अनेक जीवों के प्राण होमता है। खर्च करने में बहुत कृण है। यहाँ भी मैं नहीं रह सकती।

तब लक्ष्मी वणिक् के घर गई। वहाँ देखा—इस घर में कपट का दौर-दौरा है। यहाँ नाप-तोल के बाद आदि भूटे रखे

जाते हैं। एक-एक कौड़ी के लिये अनर्थ किया जाता है। यहाँ रहना भी मेरे लिए उचित न होगा।

लक्ष्मी सोचने लगी—तो कहाँ जाऊँ ? किसान के घर जाऊँ ? परन्तु वहाँ आरम्भ समारम्भ बहुत है। उसे सब घर पापो के अड्डे दिखाई दिये। उसका मन कहीं भी आकर्षित नहीं हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि धनदत्त सेठ के घर में जैसी एकता है, जैसा मेल-जोल है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। वह धार्मिक है, उदार हृदय है। उसकी तुलना में दूसरा कोई परिवार नहीं टिक सकता।

यह सोचकर लक्ष्मी फिर धनदत्त के घर लौट आई। इस बार वह सेठ के पास न जाकर उनके ज्येष्ठ पुत्र के पास गई बोली—कुंवरजी, जागते हो कि सोते हो

कुंवर ने कहा—मैं सोता हुआ भी जागता हूँ। पर तुम्हें मुझसे क्या प्रयोजन है ? सेठजी का कमरा आगे है।

लक्ष्मी—मैं तुम्हें सुखी करने, तुम्हारे ही पास आई हूँ। तुम ढङ्ग से रखना चाहो तो मैं रहने को तैयार हूँ। सेठजी मुझे नहीं रखना चाहते। इस कारण तुम्हें सावधान करने आई हूँ। सोच लो, ससार में समस्त सुखों का मूल लक्ष्मी है। न रखना चाहो तो आगे जाऊँ !

सेठजी के ज्येष्ठ पुत्र ने कहा—आप प्रसन्नता पूर्वक पधारिए देवीजी, जिसे मेरे पूज्य पिताजी परित्याग कर चुके हैं, उसकी अभिलाषा करना मैं पाप मानता हूँ।

लक्ष्मी धनदत्त सेठ के परिवार की एकता और महत्ता और अधिक समझ गई। वह इस परिवार का सप देख कर लट्टू हो गई। तथापि अधिक परीक्षा करने के लिए वह दूसरे पुत्र के पास गई। उसने भी वही सब कहा जो ज्येष्ठ पुत्र ने कहा था। उसने उत्तर दिया—मेरी निद्रा में व्याघात न कर्गें। मैं कुछ नहीं जानता। मैं पिताजी के आदेश-पालन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझता।

लक्ष्मी ने भीतर से ग्रसन्न होकर दिखावटी ढंग से कहा—तुम्हारे पिता मुझे घर से निकाल रहे हैं। मेरे जाने से तुम सब दुखिया हो जाओगे। दूधमुँहे बच्चे नहीं हो, जरा सोच देखो।

यह सुन कर वह बोला—आप पधार ही जाइए। जो मेरे पिताजी के पास नहीं रह सकती, वह मेरे पास भी नहीं रह सकती।

लक्ष्मी तीसरे पुत्र के पास गई तो उसने वातचीत करने से साफ इन्कार कर दिया। चौथे ने कहा—निकल जाओ मेरे कमरे से।

इस प्रकार लक्ष्मी ने सब लड़कों और पोतों के समीप जाकर परीक्षा कर ली। वह किसी के मन में विकार उत्पन्न न कर सकी। सेठ धनदत्त के प्रति सब के मन में जो अखण्ड और असीम श्रद्धा थी, लक्ष्मी उसे भंग करने में समर्थ न हो सकी। तत्पश्चात् वह सेठानी और पतोहुओं के पास पहुँची। परन्तु वहाँ भी उसे निराश होना पड़ा। लक्ष्मी के प्रलोभन में पड़ कर कोई अपने परिवार की एकता को भग करने के लिए तैयार न थी।

अब लक्ष्मी एकान्त में जाकर विचार करने लगी—क्या करना चाहिए ? इस घर का छूटना तो अत्यन्त ही कठिन है । अगर सेठ के सिर पर व्यक्ति आ पड़े तो सम्भव है, इनकी एकता भग हो जाय ।

यह सोच कर लक्ष्मी फिर धनदत्त के पास पहुची । बोली—सेठजी, सोते हो या जागते ?

सेठ—जागता हूँ । तुम कौन हो ? किस लिए यहाँ आई हो ?

लक्ष्मी—मैं वही जगत् की अद्वितीय मोहिनी लक्ष्मी हूँ ।

सेठ—अरे, तुम तो रुस कर चली गई थीं न ? फिर कैसे आई ?

लक्ष्मी—सेठजी, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं । यह बतलाओ कि यह धन-सम्पत्ति किसकी है ? यह इवेली किसकी है ?

सेठजी सत्यवादी थे और 'परमार्थ' को समझते थे । अतएव उन्होंने कहा—यह सब सासगी तुम्हारे ही प्रसाद का फल है ।

लक्ष्मी—तो मैं घर छोड़ूँ या तुम छोड़ो ? यहाँ की सब वस्तुएँ मेरी हैं । मेरा घर छोड़ दो और भला चाहो तो अभी—अभी बाहर निकल जाओ ।

सेठजी अँगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए । कमरे से बाहर निकले । उन्होंने आवाज देकर सब को जगा दिया । सेठजी की

आवाज सुन कर सब घर वाले एकदम उठ गये । जो लड़ उठे उन्हें दूसरो ने उठा दिया । सब मिल कर सेठ के पास पहुँचे और हाथ जोड़ कर आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । सेठ ने कहा—सब इनके गहने उतार कर रख दो । यह सुनते ही सब ने गहने उतार कर फेंक दिये । ऐसी लारवाही से फेंके कि टूटने-फूटने की भी चिन्ता नहीं की । ऐसा करने में किसी का मन मैला नहीं दिखाई दिया । यही नहीं, सब के चेहरे प्रसन्न थे—बच्चों कोई खेल खेल रहे हों । कोई कहने लगा—बहुत दिनों से यह वोम लाद रक्खा था, अच्छा हुआ कि आज इनसे पिण्ड छूट गया । शरीर के साथ हृदय भी हल्का हो गया । चिन्ता दूर हुई । इस प्रकार सब ने अपने-अपने आभूषण उतार दिये । अब किर्मा के पास तीन बच्चों से अधिक नहीं बचे थे ।

लक्ष्मी खड़ी-खड़ी यह तमाशा देख रही थी और अतीव विन्मिश्र होकर सोच रही थी—इस परिवार के सभी नर-नारी निराले हैं । सभी धन के लिए तरसते हैं । स्वजन परस्पर लड़ते-भगड़ते हैं । पैसों के लिए अपने भी पराये हो जाते हैं । माता पुत्री से, सासू बहू से, बाप बेटे से लड़ते हैं । सुकदमेबाजी होती है । कुल की कीर्ति को लजाते हैं । लोग शस्त्र से, अग्नि से और विष से मरते-मारते हैं । सभी लोग धन को प्राणों से अधिक चाहते हैं । मगर आश्चर्य है कि यहाँ यह बात नहीं है । सेठ का एक इशारा होते ही सब ने धन का ऐसा त्याग कर दिया मानो उसका कोई मूल्य ही नहीं है ।

लक्ष्मी इस प्रकार विस्मय के सागर में गोंते लगा रही थी कि उभी समय सेठ ने आदेश दिया—अच्छा, अब सब मेरे पीछे-पीछे चलो । इस घर को त्याग देना होगा ।

धनदत्त चल पड़े और उनके पीछे-पीछे सब परिवार भी चल पड़ा। किसी ने हवेली का द्वार बन्द करने की आवश्यकता न समझी।

सब लोग नगर की शोभा देखते जा रहे थे। उसी में सब का मन लगा था। सर्वस्व त्याग देने का किसी को विचार तक नहीं आ रहा था। वे लोग जब नगर के बाहर थोड़ी दूर पहुँचे तो दिखाकर का तेज दिखालाई पड़ने लगा। धूप से सुकुमार रमणियाँ और मृदुलगात बालक कुम्हलाने लगे। उनके चेहरे देख कर धनदत्त सेठ को गहरी चिन्ता हुई। वह सोचने लगे—अभी-अभी पहर दिन चढ़ आया और सब भूख से घबरा उठेगे। बड़े समझ जाएँगे, पर अबोध बालकों को क्या कह कर समझाया जायगा ? उनकी भूख किस प्रकार देखी जायगा ? वे खाने को माँगेगे तो कहाँ से लाऊँगा ?

सेठ इस प्रकार सोचते जा रहे थे कि राह में जल से भरा एक नाला मिला। उस नाले के आसपास अपने आप उगी मूँज खड़ी थी। उसे देखकर सेठ को सहसा सूझा—अगर मूँज तोड़ कर इसके रस्से बना लिये जाएँ और रस्सों को बाजार में बेच दिया जाय तो कुछ दाम मिल जाएँगे और उनसे आज के भोजन का काम चल जाएगा।

सेठ ने अपना विचार लड़कों को बतलाया। लड़के मूँज तोड़ने में जुट पड़े। पहले कभी ऐसा काम किया नहीं था। अतएव उनके मन में बड़ी भारी उमंग थी। वे झटपट मूँज तोड़ लाये और पास ही खड़े एक बट वृक्ष के नीचे ढेर लगा दिया। सेठ ने रस्सा बनाने की विधि बतलाई। सब हाथो-हाथ काम में जुट पड़े। सेठ की चिन्ता दूर हो गई। उन्होंने समझ लिया कि इस

प्रकार अपने पैरों पर खड़े होने वाले और स्वयं श्रम करने वाले मेरे लड़के कभी भूखे नहीं रहेंगे। वह लड़को से कहने लगे— श्रम का सहत्व न समझने वाले, आलसी, कायर और बड़बपन की झूठी शान में बैठने वाले मूर्ख लोग ही भूखे मरते हैं। मर्दानगी के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने वाले कर्मठ पुरुष कभी परावत्तम्बी नहीं होते और कभी कष्ट भी नहीं पाते। जीवन खेल है। एक ही प्रकार का खेल खेलते-खेलते जी ऊब जाता है। एक ही तरह का जीवन भी नीरस बन जाता है। उसमें सरसता और रमणीयता लाने के लिए कुछ विविधता चाहिए। यह भी लक्ष्मी की कृपा सनभो कि उसने हमारे जीवन में नूतनता ला दी है। पुत्रो, तुम कष्ट का अनुभव तो नहीं करते ?

सब ने एक साथ उत्तर दिया—नहीं, पिताजी, बल्कि आनन्द का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कि आज कारावास से मुक्त होकर स्वाधीनता को सांस ले रहे हैं। आज जीवन की वास्तविकता लक्षित हो रही है। लगता है, जैसे मुर्दा जीवन में आज प्राणों का संचार हुआ है।

x

x

x

x

उधर लक्ष्मी, असुर से कहने लगी—देखा यह तमाशा ? ऐसी एकता आज तक मैंने दूसरे घर में नहीं देखी। इसी कारण तो मैं इस घर की बदिनी हो रही हूँ। कितनी सरलता से धनदत्त का इशारा होते ही, छोटे-बड़े सब, सर्वस्व छोड़कर चलते बने ? किमी के चेहरे पर एक मुकुडन भी न आई। किमी ने जरा भी आनाकानी नहीं की। दूसरा घर होता तो क्या यह संभव था ? लड़के कह देते— वृद्ध की चुद्धि मारी गई है ! हम इसका माथ नहीं

देते । कदाचित् लाज-शर्म से प्रेरित लड़के साथ देने को तैयार हो जाते तो उनकी पत्नियाँ उन्हें नौच डालतीं । कहती—इन बच्चों को भिखारी बनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं ! पर धन्य है धनदत्त सेठ का परिवार ! जहाँ ऐसी प्रीति हो, एकता हो, सगठन हो, वहाँ लक्ष्मी न रहेगी तो कहाँ रहेगी ? अब मुझे यह चिन्ता लग रही है कि यह सकान किसे सौंपा जाय ? कोई सुपात्र ही दिखाई नहीं देता ।

असुर अपने आवास-वटवृक्ष पर आया । सेठ धनदत्त लयोगवश इसी वटवृक्ष के नीचे अपने परिवार के साथ बैठे थे । असुर उन्हें देखकर अति आश्चर्यान्वित हुआ । उसने सोचा—यह यहाँ आकर क्यों बैठा है ? किस विचार से क्या कर रहा है ? कहीं लक्ष्मी ने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया है ! मेरी सम्पत्ति लूटने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है ? मनुष्य जाति बड़ी करामती होती है ! मुझे प्रकट होकर जाँच-पड़ताल करनी चाहिए ।

तत्काल असुर ने मानव का तन धारण कर लिया । वह सेठ के पास आकर पूछने लगा—सेठजी रस्ते बँटने का काम कैसे आरम्भ किया है ? क्या विपत्ति सिर पर आ पड़ी ?

सेठ ने उत्तर दिया—क्या करें भाई, हमे भूत जो लगा है !

सेठ के मुख से 'भूत' शब्द सुनते ही भूत थर-थर काँप उठा । डरता-डरता हाथ जोड़ कर बोला—मगर भूत ने अपराध क्या किया है ?

शृणु बड़े चसुर होते हैं । चेहरे से ही अन्तस्तल का

भाव पहचान लेते हैं। सेठजी ने भूत का चेहरा देखकर भाँप लिया—यह कोई भूत विदित होता है। अन्यथा इसके भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है ?

सेठ ने प्रकट में कहा—क्या करे ? लक्ष्मी रुठ कर चली गई। उसने हमें दरवाजे बाहर निकाल दिया। तब हम लोग यहाँ आये हैं। इन रस्सों से भूत को बाँधेंगे और अपना काम करेंगे !

भूत ने समझ लिया कि मुझे बाँध कर मेरा खजाना ले लेने की तैयारी हो रही है। अतएव वह बोला—स्वामिन् ! मुझे बाँधने से क्या लाभ होगा ? मेरी कमाई हुई बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ इस वट के नीचे गड़ी हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक उन्हे स्वीकार कीजिए।

सेठ ने कहा—रहने की ठौर नहीं, स्वर्ण मुद्राएँ लेकर रक्खेंगे कहाँ ? लक्ष्मी आकर यहाँ भी वही करेगी तो घर छोड़कर कहाँ जाएँगे ?

भूत—अच्छी बात है, मैं लक्ष्मी को मना लाता हूँ।

सेठ—जैसी तुम्हारी इच्छा। मझे कोई चाहता नहा है।

असुर उसी समय लक्ष्मी के पास पहुँचा। घबरा कर कहने लगा—उन्हें मेरे पीछे क्यों लगा दिया तुमने ! उनका मैंने क्या बिगाड़ा है ? सब के सब मेरे आचास पर जाकर डटे हैं। या तो तुम चल कर उन्हें मना लाओ, अन्यथा इन्द्र महाराज के पास जाकर मैं परियाद करता हूँ। क्यों किसी धर्मार्त्ता और

एकता के उपासक भले आदमी को सता रहो हो ?

लक्ष्मी ने मुस्करा कर कहा—पहले पहल किसने मुझे छेड़ा था ? जो दूसरो के लिए गड़हा खोदता है, वह आप कुएं में पड़ता है।

लक्ष्मी ने आगे कहा—मैं ने इस परिवार के सप की परीक्षा के लिए यह सब करामात की थी। चलो, हम तुम दोनों चले और उन्हें मना लावें।

लक्ष्मी और असुर दोनों धनदत्त के पास पहुँचे। लक्ष्मी ने उनसे कहा—आप अपने घर वापस लौट चलो। मेरा अश्राव क्षमा करो। आगे कभी ऐसा नहीं करूँगी।

असुर ने कहा—इस धन के कारण मैं भी इस बट से बंधा रहता हूँ। इसे आप अपने साथ ले जाइए। यह हमारे किस काम का ?

सेठ—इसमें बोझ बहुत है !

असुर ने अपनी चिरसंचित निधि सपने सिर पर उठाई और वह सेठजी के पीछे हो गया। सेठ धनदत्त परिवार के साथ वापिस लौटे। बाजार के बीच होकर निकले। देव और देवी ने उनका जय-जयकार किया। यह दृश्य देख कर नगर निवासी चकित रह गए।

धनदत्त अपने घर आये। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बात क्या है, यह जानने के लिए सब उत्कण्ठित थे। सेठ धनदत्त ने रात में बीती सारी कहानी कह सुनाई। उसे सुन कर सब

बहुत प्रभावित हुए और सब ने मन की महिमा समझी । इस घटना से धनदत्त की कीर्ति सर्वत्र फैल गई । सब लोग उनका ग़ुब आदर करने लगे ।

एक समय धनदत्त सेठ सद्गुरु का उपदेश सुनकर दीक्षित हो गये । साधु का समय पाल कर, आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग मिधारे । वहाँ से चय कर वे अक्षय कल्याण के भागी होंगे । ”

सुगुणी देवी के मुख से यह दृष्टान्त सुनकर सासू और जेठानियों को अत्यन्त दुःख हुआ । जेठानियाँ कहने लगी— वास्तव में सप में ही सुख है । हम भी आपस में सप से रहेंगी ।

जब लग पोते पुण्य है, तब लग सपत जाण ।

सपत से लक्ष्मी रहे, शका दिल मत आण ॥

क्षमा और उदारता

जिनदास और सुगुणी—दोनों सुदृढ सम्यक्त्वी थे। उनमें सम्यक्त्व के पाँचों लक्षण—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य—परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान थे। उनका प्रत्येक कदम विवेक रूपी दिव्य दीपक के प्रकाश में ही पड़ता था। वे बड़े गम्भीर और शान्त थे। उन्होंने अपने परिवार में संयम रखने का प्रत्येक सम्भव उपाय किया। कुछ दिनों तक उन उपायों का प्रभाव हुआ, किन्तु स्थायी प्रभाव न हो सका। जिनदास के तीनों बड़े भाई पाप-कर्मोद्भूत से प्रभावित थे। पापकर्म की प्रबलता उन्हें उल्टी राह पर ले जा रही थी। इसी कारण उनकी मति विपरीत हो रही थी। अतएव जिनदास और उसके पिता के एकता के लिए किये जाने वाले प्रयास सफल नहीं हो रहे थे।

जिसकी जैसी भवितव्यता होती है, उसे वैसे ही सहायक मिल जाते हैं। इसके अनुसार जिनदास के भाइयों को वैसी पत्नियाँ मिली थीं, जो उन्हें विपत्ति की ओर खींच कर लिये जा रही थीं।

कस्तूरी की सुगंध गाँठ में बाँधने से रुक नहीं सकती। इसी प्रकार जिनदास और सुगुणी के सद्गुणों का सौरभ घर की

चहारदीवारी से अवरुद्ध नहीं हो सकता था। वह सभी सीमाओं को अतिक्रमण करके दूर-दूर तक फैलता जाता था। और यही कारण था कि जिनदास के भाइयो एव भौजाइयो के हृदय में घोर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। जिनदास की कीर्ति सुन कर बड़े भाई तिल-मिला उठते थे। सुगुणी की गुणावली उसकी जेठानियों को कानों में बाण की तरह चुभती थी।

विवेकशील व्यक्ति किसी की प्रशंसा सुनता है तो जिन सद्गुणों के कारण प्रशंसा हुई है, उन्हें स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मगर दुर्जनो का पथ निगला है। वे उन सद्गुणों को अपना भी नहीं सकते और दूसरे की प्रशंसा सुन कर सहन भी नहीं कर सकते। ऐसे पामर लोग अपना भी अहित करते हैं और दूसरों के मार्ग में भी कंटक बोते हैं।

सुगुणी और जिनदास का यश परिवृद्ध होता जाता था और इन लोगों की ईर्ष्या भी उसी परिमाण में बढ़ती चली जाती थी। एक दिन छद्मो प्राणियों ने सम्मिलित होकर विचार किया—कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे इन दोनों को नीचा देखना पड़े, इनका अपमान हो।

स्त्रियाँ इस कर कहने लगी—रहने भी दो, बेकार बातें बनाते हो। तुम से क्या होना-जाना है। अवसर आने पर हमारी कराभात देखना। हम मज्जा चखाएँगी।

उन्ही दिनों राजा अरिजय का पुत्र राजकुमार रिपुजय असातावेदनीय कर्म के उदय से बीमार हो गया। राजा ने अनेक उपचार किये। बड़े-बड़े कुशल वैद्यों को आमंत्रित किया। पानी के समान पैसा बहायो। किन्तु राजकुमार को कुछ भी लाभ नहीं हुआ।

है। अपने यहाँ अग्रणी का उत्सव था। मैंने जेठानी से मैदा पिसवाया और उसे ठेकर मारी।' प्राणनाथ ! यह कैसा स्वप्न है ?

जिनदास बोले—प्रिये ! होगा कुछ जंजाल। इसके लिए सिरपच्ची करना वृथा है। आज नगर के बाहर चलना हैं। समय न गंवाओ। जल्दी सामयिक-प्रतिक्रमण करके तैयार हो जाओ।

सूर्योदय हुआ। आज नगर में बड़ी धूमधाम थी। सब लोग भोजन-सामग्री ले-लेकर अपने-अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे थे। कोई जा चुके थे और कोई रास्ते में जा रहे थे। बहुत-से अपनी भोजन-व्यवस्था ठीक करके क्रीड़ा करने में मग्न हो गये थे।

सोहन शाह भी 'अपने पुत्रों' और पुत्रवधुओं के साथ बाहर आ पहुँचे। एक जीव-जन्तुविहीन जगह देख कर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करवाइ। सुगुणी तत्काल गाड़ी से नीचे उतरी और पूँजणी लेकर उस स्थान को साफ करने लगी। उसने भोजन बनाने का स्थान भी पूँज लिया। फिर पानी छान कर रख दिया। आटा-दाल आदि भोजन-सामग्री भलीभाँति देख ली। ईंधन को भी पूँज कर यथास्थान जमा दिया। इस प्रकार श्रावकधर्म के अनुसार सब व्यवस्था ठीक कर दी।

इसके पश्चात् जेठानियाँ काम में लग गई। सुगुणी ने फुर्सत देख-कर मोचा—अब बैठी-बैठी क्या कमाइ कर लूँगी ? एक सामायिक कर लूँ। यह सोच कर वह एकान्त में चली गई। एक वृत्त के नीचे जाकर वह सामायिक करने लगी। धार्मिकजन अपने समय को वृथा नहीं गँवाते। अवसर मिलते ही वह धर्मक्रिया करने लगते हैं।

जब सभी नगर-निवासी नगर से बाहर चले गये तो उस नगर से विराजमान धर्मजय ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा—
आज नगर से आहार-रानी का योग नहीं है। हम लोग भी बाहर चलें और वही उपदेश करें तो क्या हानि है ? वही भिक्षा लेकर चरपिस लौट जाएंगे।

गुरुजी के विचार का सभी शिष्यों ने अनुमोदन किया। सब सन्त नगर के बाहर पहुँचे और एक उद्यान में, यज्ञ के मन्दिर में जाकर ठहर गए। धर्म-प्रेमी जनों को मुक्तिदर्शक ऋषि के अपूर्व दर्शन हुआ। जिनदास आदि अनेक धर्मनिष्ठ लोग आकर और सामायिक लेकर बैठ गए। परोक्षकार परायण अन्तगार ने धर्म का उपदेश आरम्भ किया—

अनित्कानि शरीराणि, वैभवो नैव शाश्वत ।

नित्यं समाहितो मृत्युः, कर्त्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

अर्थात्—हे भद्र मानवो ! किसी का शरीर सदा एक मरोखा नहीं रह सकता। प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि क्षण-क्षण में इसकी अवस्थाएँ बदलती जा रही हैं। यह शरीर बालक से युवक और युवक से वृद्ध हो गया। बचपन को स्मृति और यौवन की शक्ति अब वृद्धावस्था में कहाँ है ? अंग-अंग ढीले पड़ गये हैं, इन्द्रियाँ शिथिल हो गई हैं और सारा ही शरीर मनो भारभूत हो गया है। प्रभु ने यथार्थ ही कहा है—

दुष्पत्तए पडुरए जहा, निवडई राईगणण अच्चए

एव मणुयाण जीविय, समयं गोयम ! मव पमायए ॥

बड़बड़ाने लगी—मालकिन बन कर सामायिक कर रही है और देवर मालिक बन कर धर्मोद्देश सुन रहे हैं ! और हम छहों दास-दासियों की तरह पच रहे हैं । जाने भी दो, हमको ही क्या गरज है ? भाड़ में जाय यह भोजन ! हम से यह गुलाबी नहीं सही जाती ।

इस प्रकार बड़बड़ाती हुई तीनों उठ खड़ी हुई । सेठ और तीनों भाइयों ने उनकी बड़बड़ाहट सुनी तो आश्चर्य करने लगे । सोचने लगे—अचानक ही ऐसी क्या घटना घट गई ? क्यों यह हल्ला हो रहा है ?

उन्होंने इन क्रुद्ध महिलाओं के पास आकर कहा—थोड़ी देर शान्ति रखो यह घर नहीं है । लोक-लाज का तो खयाल करो । कोई सुनेगा तो क्या कहेगा ? लोग उन्हास करेंगे ।

बड़ी जेठानी ने तमक कर कहा—क्यों, क्या लोक-लाज हमारे लिए ही है ? वे सेठ-सेठानी बन कर धर्मध्यान करें और हम उनके नौकर बन कर काम करें ? हमें क्या मोल देकर खरीदा है ? ऐसा नहीं होगा । हम भी काम नहीं करेंगी । खाने को सब, करने को हम ?

इस प्रकार कह कर तीनों एक ओर जाकर बैठ गई । तीनों भाई चुपचाप जाकर रसोई बनाने बैठ गए ।

एकान्त में बैठ कर तीनों सोचने लगीं—ऐसी कोई तद्वीर सोचनी चाहिए, जिससे देवरानी को क्रोध आवे ! उसके क्रुद्ध हुए बिना हमें सफलता नहीं मिल सकती । लड़ने का कुछ सजा ही नहीं आता !

यह सोच कर तीनों सुगुणी के पास पहुँची। एक ने कहा—
वाई, तू तो नित्य-नित्य मे ऐसी मगन हो रही है कि बात भा
नहीं करती।

सुगुणी ने मधुर स्वर से कहा—जरा माला फेर लूँ,
फिर बात करूँगी। तब तक आय तीनों आपस में ही बातें
कीजिए।

सुगुणी माला फेर चुकी तो बड़ी जेठानी ने कहा—बात
करें किन्तु बात करने से कलह तो नहीं हो जायगा ?

सुगुणी—यतनापूर्वक सुख से बातचीत कीजिए। बात-
चीत में कलह का तो कोई कारण दिखाई नहीं देता।

सुगुणी उनके साथ बातचीत करने को तैयार हो गई।
तब बड़ी जेठानी ने कहा—देवरानीजी, आज मुझे विचित्र स्वप्न
आया—“दस चारो जनी अलग-अलग हो गई हैं। धन-संपत्ति
का बराबर-बराबर बँटवारा हो गया है। मगर देवर को
कमाना नहीं आता था। अतएव उन्होंने सब सम्पत्ति समाप्त कर
दी और वे भिखारी हो गए। थोड़े दिनों बाद मेरे घर में विवाह-
समारम्भ हुआ। आमन्त्रण पाकर सब स्वजन सम्मिलित हुए,
पर देवर और देवरानी बिना बुलाये ही आ धमके। उन्हें गरीब
सम्पत्ति कर मैंने भिखी के पात्र में बचा-खुचा अन्न डाल दिया और
जिमा दिया।”

अपने मनगढ़न्त स्वप्न का वृत्तान्त सुनाकर बड़ी जेठानी
सुगुणी के चेहरे की ओर देखने लगी। वह जाँच कर रही थी कि
सुगुणी को क्रोध आता है या नहीं। पर उसकी इच्छा पूरी नहीं
हुई। सुगुणी शान्त थी।

तब दूसरी जेठानी ने कहा—“अच्छा, अब मेरी बीती सुनो । रात्रि के समय ऐसा ही स्वप्न मुझे भी आया । अन्तर यह है कि मैंने देवरजी को बचा भात मिट्टी के ठीकरे में डाल दिया । उसे लेकर वे देवरानी के साथ ही खाने लगे । निर्लज्ज को लज्जा भी नहीं आई ।”

इतने पर भी सुगुणी को क्रोध न आया ।

तीसरी ने सोचा—यह सुगुणी बड़ी पक्की है । जान पड़ता है, पत्थर से बनी है । इतने कठोर शब्दों का भी इस पर कुछ असर नहीं होता । इतना अपमान देख कर तो मुर्दे को भी क्रोध आ जाता । यह मुर्दे से भी बाजी मार रही है अच्छा, देखती हूँ, इसे कैसे गुस्सा नहीं आता ।

इस प्रकार सोच कर तीसरी जेठानी कहने लगी मुझे भी तो आज इसी प्रकार का स्वप्न आया है । मैंने स्वप्न में देखा—‘देवर और देवरानी फटे-टूटे, मैले-कुचैले कपड़ों से किसी तरह अपने शरीर की लज्जा बचाते मेरे द्वार पर आए । मैंने इन्हें अभाग और दरिद्री समझ कर फटकार कर भगा दिया । इतने में ही घर की जूठन मैंने उकरड़े पर डाली । उसे देख यह दोनों प्राणी कौवा-कौवी की तरह उस पर झपट पड़े । उस जूठन में से अन्न के दाने चुग-चुग कर खाने लगे । बाई, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं स्वयं चकित रह गई ।’

तीनों टकटकी लगा कर सुगुणी की ओर देखने लगी । वह चाहती थी किसी तरह सुगुणी को क्रोध आ जाय तो लड़ने-झगड़ने का रास्ता निकले । परन्तु उन्हें घोर निराशा हुई । सुगुणी ने अपनी सागर की सी गभीरता और अपूर्व क्षमाशीलता

से जेठानियो को अनायास ही पराजित कर दिया । वह मन ही मन क्रुद्धने लगी, पर करे तो क्या करें ?

आखिर बड़ी जेठानी ने एक बार फिर प्रयत्न किया । वह बोली—देवरानी, तुम तो मौन हो रही हो । रात्रि को तुम्हें कोई स्वप्न आया हो तो तुम भी कह सुनाओ ।

भद्रहृदय सुगुणी असमंजस में पड़ गई । उमने विचार किया—“स्वप्न तो मुझे अवश्य आया है, परन्तु सुनाऊँगी तो निश्चय ही कलह होगा । ना, कहीं तो असत्य भाषण का दोष लगेगा ।” यह सोच कर वह मौन धारण करके रह गई ।

तब तीनों जेठानियाँ कहने लगीं—हम भोली है, अतएव हमने अपना-अपना स्वप्न कह सुनाया । तू बड़ी कपटिन है । मन की बात बताती नहीं है ! धर्म करके कपट ही सीखा है क्या ?

सुगुणी—आप मुझे क्षमा कीजिए । स्वप्न की बात प्रकट करने से निश्चय ही कलह की आग भड़क उठेगी ।

एक जेठानी—तुम्हें सौगंध है, अपना स्वप्न बतला दे ।

दूसरी जेठानी—मेरे तुम्हें तुम्हारे पति की कमरम दिलाती हूँ, स्वप्न अवश्य बताना पड़ेगा ।

सच है, ऐसी ही कलहशील स्त्रियों ने मरुस्त नारी वर्ग को कलंकित किया है । ऐसी ही क्लेशकारिणी रमणियों के कारण कवि को उन्चाक्षण करना पड़ा—

स्त्रियो हि निन्द्यता लोके, स्त्रियः प्रीतिविनाशिका ।

पापबीज कलैर्मूल, धर्मस्य नाशिकां स्त्रिये ॥

अर्थात्—जंगत् में वह स्त्रियों निन्दनीय हैं जो पारिवारिक प्रीति का विनाश करती हैं, जो मानों पापों का बीज हैं, कलह का मूल हैं और धर्म का नाश करने वाली है ।

सुगुणी देवी की जेठानियाँ ऐसी ही स्त्रियो में थी । कलह किये बिना उन्हे चैन नहीं थी । उन्होंने सुगुणी को पति की शपथ दिला कर स्वप्न की बात कहने को बाध्य कर दिया । वह विवश होकर, अनमने भाव से बोली—बहिनजी ! तमा रखना । मैं स्वप्न की बात कहती हूँ और वह भी तुम्हारे शपथ दिलाने पर । मैंने आज रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न देखा—हम दोनों गृह त्याग कर परदेश चले गए हैं । धर्म के प्रसाद से परदेश में भी हमें संसार के सभी सुख प्राप्त हुए हैं । विंशति हवेली में रहते हैं एक बार अग्रणी-उत्सव मनाया जा रहा था । जब प्रिय जनो को निमन्त्रण करके जिमाना था । उसके लिये मैदा की आवश्यकता हुई । मैदा पिसाने के लिए एक बाई की तलाश थी । इतने में तुम दिखाई पड़ी । तुम भूख की मारी अशक्त हो गई थी । तुम्हें मैदा पीसने के लिए घर में बिठाया । परन्तु भूख और अशक्ति के कारण तुमने चक्की ठीक नहीं चलाई । मुझे अचानक क्रोध चढ़ आया और मैं ने तुम्हें अनजान में एक ठोकर लगा दी । तुमने गिड़गिड़ा कर कहा—भूखी हूँ इस कारण चक्की नहीं चलती । यह सुन कर मुझे दया आ गई । मैं ने तुम्हें पकवान मंगा कर भरपेट भोजन कराया ।

इसके बाद सुगुणी ने कहा—बहिनजी, तमा न मानना ।

मैं आपका अग्रमान नहीं करना चाहती ! जैसा स्वप्न देखा था, वैसा आपके आग्रह से कह सुनाया है ।

सुगुणी का इतना कहना था कि तीनों ने कंकाली का रूप धारण कर लिया । वह क्रोध में आकर अंटमट वकने लगी । भूतन की तरह विफर गई । चिल्ला-चिल्ला कर रोने का ढोंग करने लगी । कहने लगी—धनवान् की विटिया हाने के कारण इतना अकड़ती है ! इतना घमण्ड करती है ! बड़ी आई है हमें ठोकर मारने वाली कहीं की ! घर में जैसे तू ही सब कुछ है ! हम कुछ भी नहीं !

सुगुणी ने हाथ जोड़ कर कहा—क्षमा करो बहिनजी, आपने ही तो सौगंद बराह थी ! आपके आग्रह करने पर ही तो मैं ने अपना स्वप्न सुनाया है । अब कलह करना योग्य नहीं है ।

तीनों बोली—वम, चुप रह । तू बाप के धन का घमण्ड करती है और हमें तुन्ध समझती है । धर्मात्मा कहला कर ढोंग करती है । तू ने सासु और मसुर को भी भरसा दिया है । याद रखना जो तेरा अहंकार चूर-चूर न कर दिया तो !

इस प्रकार देवरानी-जिठानी की लड़ाई सुन कर बहुतेरे नमाशवीन इकट्ठे हो गए । यह हाल देख कर मोहन सेठ और तीनों लडके भी दौड़े-दौड़े आए । सुगुणी यह दृश्य देख कर अतीव लज्जित हुई । वह सुमस्कारिणी, कुलान और शिक्षिता नारी थी । सब के सामने इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होना उसके लिए अमंश था । मगर वह करती क्या ? जेठानियों किमी न किमी उभार से लडने पर आमादा थीं । वह लज्जित होकर घृत्त के पीछे छिप कर बैठ गई ।

श्वसुर और अपने-अपने पति को देख कर तीनों कंकालियाँ आग की तरह भड़क उठी। वह मुख से आग की ज्वालाएँ वमन करने लगीं। श्वसुर ने समझाया, पतियों ने समझाया, परन्तु वह समझना ही कब चाहती थीं ? कहने लगी—ठोकर मारने वाली के साथ हम हर्गिज नहीं रह सकती—एक दिन भी नहीं।

इसी समय जिनदास आ पहुँचे। औरतों की लड़ाई देख कर वह भी बहुत लज्जित हुए। अपनी पत्नी का दोष देख कर उन्होंने उसे खूब फटकार बतलाई। बेचारी निरपराध सुगुणी सर्वथा मौन रही।

सोहन सेठ परेशान थे। उन्होंने कहा—साथ नहीं निभ सकती तो न सही। घर चल कर सब की पांती कर देंगे। सब अलग-अलग रहना। इस प्रकार समझा-बुझा कर उन्होंने किसी प्रकार शान्ति स्थापित की।

इस स्थिति में भोजन किसे भाता ? वह त्रिष के समान हो गया। नाम मात्र को सब ने थोड़ा-थोड़ा खाया और बचा हुआ कुत्तों को दान कर दिया गया।

घर आते ही तीनों भाई अलग होने के लिए तुल गये। वे द्वार रोक कर बैठ गये और जब सोहन साहू ने अलग कर देने की शपथ खाई, तब उन्हें घर में घुसने दिया। घर में प्रवेश करके सोहन साहू निधान-गृह में गये। धरती में गड़ा धन बाहर निकाला और उसके चार हिस्से कर दिये। अपने लिए थोड़ी-सी सम्पत्ति अलग रख ली। यह देख कर तीनों पुत्र और तीनों पत्नी अत्यन्त हर्षित हुए। उनकी चिर-कामना सफल

अपने साथ न होगी। हम परदेश में रह कर शान्ति के साथ जीवन यापन कर लेंगे। क्लेश का अन्त आ जाएगा। तीनों भाई माता-पिता की सेवा कर लेंगे। बोलो, तैयार हो ?

सुगुणी—जहाँ काया वहाँ छाया। पत्नी, पति की अनुगामिनी है। जहाँ आप वहाँ मैं। सब के चित्त की शान्ति का यही उत्तम उपाय है।

घाले तो गल्ली-गल्ली में भटकते फिरते हैं, किन्तु ऐसे सब धर्मात्मा क्वचित् ही दृष्टिगोचर होते हैं ।

जिनदास ने सुगुणी से कहा—प्रिये ! हमारी कसौटी का काल यही है । धैर्य पूर्वक सब कुछ सहन करना होगा । अगर हमारे हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति बैरभाव नहीं है, हमारे अन्तस्तल से अपने विरोधियों के प्रति भी करुणा और प्रेम को निर्मल मन्दाकिनी प्रवाहित होती है, हम अपना अनिष्ट चाहने वालों के प्रति भी अनुकम्पाशील हैं, अगर हमें कर्मसिद्धान्त पर प्रगाढ़ श्रद्धा है, तो हम भयभीत नहीं होंगे, दुःखी नहीं होंगे । तुम धैर्य रख कर और नमस्कार मंत्र का जाप करके मेरे साथ चलो । अगर हमारे पुण्य का उदय है तो हमारे लिए आकाश से रत्न वरस पड़ेगे । पुण्य क्षीण हो गया होगा तो घर में रहते भी कष्ट उठाना पड़ेगा ।

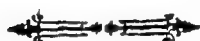
सुगुणी ने कहा—नाथ ! इतने दिनों तक जिनदेव द्वारा कथित धर्म का श्रवण-आराधन किया है । उस धर्म के तत्व मेरी नस-नस में व्याप्त हैं । आप चिन्ता न करें । अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए मैं महान् त्याग कर सकती हूँ ।

जिनदास—तो बस, इस परिवार के समस्त आभूषण उतार कर रख दो, जो सम्पत्ति तुम्हारे पास हो खोल कर छोड़ दो । शरीर पर वस्त्रों के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ नहीं रहना चाहिये ।

यही किया गया । दोनों के पास तीन-तीन वस्त्र रह गए । अब चलने की तैयारी थी । जिनदाम ने कहा मुख्य द्वार से निकल जाना सम्भव नहीं वहाँ माता-पिता शयन कर रहे

गृहत्याग

आधी रात होने में कुछ विलम्ब था। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने-अपने घरों के द्वार बंद करके गाढ़ निद्रा का आनन्द ले रहे थे। निस्तब्ध और नीरव प्रकृति में कहीं हल चल दिखाई नहीं देती थी। कभी-कभी श्वान-ध्वनि ही नीरवता को भंग कर देती थी। चारों ओर असीम तिमिरराशि व्याप्त थी। ऐसा जान पड़ता था कि दिवाकर के अस्त होने पर सद्यः वैधव्य से पीड़ित प्रकृति ने सिर से पाँव तक काली चादर ओढ़ कर किसी मरुस्थलीय विधवा का अनुकरण किया है।

ऐसे भयानक समय में एक धर्मान्ध दम्पती अपने ऊपर ईर्ष्या और द्वेष रखने वाले परिवार के सुख के लिए, उसकी चित्तशान्ति के लिए, सर्वस्व के साथ-साथ गृह त्याग करने की आयोजना कर रहा था। यह दम्पती ओर कोई नहीं, हमारे परिचित जिनदास और देवी सुगुणी का युगल था।

वास्तव में धर्मात्मा व्यक्ति वही है जो दूसरों के सुख के लिए सहर्ष भारी से भारी दुःख उठाने में पश्चात्पद नहीं होता। माला घुमाने वाले और तिलक से अपने भाल की शोभा बढ़ाने

ऐसा हुआ तो क्लेश में वृद्धि होगी। भाइयों और भौजाइयों के मनु में फिर अशान्ति उत्पन्न हो जाएगी। मगर इस भय के कारण उन्हें थकावट नहीं अनुभव हुई और वे काफी दूर निकल गए।

अब रात्रि का अवसान समीप आ गया। अरुणोदय हो गया। कई कोस सगर लाघ लिया गया। तब जिनदास ने कहा— प्रिये! जीवन की यह मधुरतर रजनी चिरस्मृत रहेगी। थक गई होओगी। जरा विश्राम कर ले और इस वृत्त के नीचे बैठ कर नित्य-नियम भी कर ले।

दोनों वृत्त की छाया में बैठ गये। थोड़ी देर विश्रान्ति लेकर दोनों ने सामायिक की, रात्रिक प्रतिक्रमण किया और यथेष्ट प्रत्याख्यान किया फिर सोचा—यहाँ अपना कोई सगा-संबंधी नहीं है। जो प्रेम से भोजन करा दे। पास में फूटी कौड़ी भी नहीं हैं, कि कहीं से कुछ खरीद कर खाया जाय। अतएव आज उपवास होता दीखता है! फिर क्यों न चतुर्थभक्त का प्रत्याख्यान कर लिया जाय? दोनों ने उपवास ग्रहण कर लिया। वह जानते थे कि अशुभ कर्मों को भस्म करने का तपस्या से अधिक कारगर अन्य साधन नहीं है।

इसके पश्चात् दोनों धार्मिक आग्रे चले। कोस दो कोस चलकर विश्राम ले लेते और फिर आगे चल पड़ते थे। इस तरह दिन भर चलते-चलते वे एक खेड़े में पहुँचे। उस समय संध्या हो चुकी थी। सायंकालीन धर्मक्रिया करके रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रथम तो कभी पैदल इतने चले नहीं थे फिर दिन भर के भूखे थे। अतएव दोनों बुरी तरह थक गये

हैं। वे अपने को कदापि नहीं जाने देंगे। अतः उसने अपने कमरे की खिड़की से एक रस्ता बाँध कर लटकाया और दोनों उसके सहारे नीचे उतर गए।

दोनों सड़क पर आ पहुँचे। पैंत्रिक गृह का त्याग करने और माता-पिता को छोड़ कर जाने में उन्हें प्रसन्नता नहीं थी, संगर कर्तव्य की प्रेरणा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। वे पहरेदारों की निगाह से बचने के लिए गली-कूचों में होकर चले और जैसे-तैसे नगर के बाहर जा पहुँचे।

उनके सामने न कोई निर्दिष्ट लक्ष्य था, न नियत पथ था। वह स्वयं नहीं जानते थे कि उन्हें किस मार्ग से कहाँ जाना है? इससे सरलता यह हुई कि उन्हें रात्रि के अधिकार में रास्ता नहीं खोजना पड़ा। वे इस झुंझ से सहज ही बच गए। जो भी रास्ता उनके सामने आया, उसी पर चल पड़े और चलते ही चले गए।

घोर अंधेरी रात थी। काँटा, कंकर, पत्थर, झाड़, झंखाड़ कुछ भी नहीं सूझ पड़ता था। कभी जिनदास और कभी सुगुणी पत्थर से टकरा जाते, कभी पैरों में काँटे चुभ जाते, कभी पाँव गड़हरे में गिर जाता, और कभी गिर पड़ते थे। रास्ते में अनेक वन्य पशु पास में आये, पर नमस्कार मन्त्र का असोधा कवच उनके पास था। उसका प्रयोग करने से न कोई उपद्रव हुआ और न उनका हृदय भयभीत हुआ।

हाँ उनके मन में एक भय अवश्य था। वह यह कि हमारे गृहत्याग का समाचार किसी को मिल न गया हो और कोई पकड़ कर वापिस ले जाने के लिए पीछा न कर रहा हो!

गाँव वहाँ से थोड़ी ही दूर था। फिर भी वहाँ पहुँचना कठिन दिखाई देता था। आखिर हिम्मत करके, किसी प्रकार धीरे-धीरे चलकर दोनो ग्राम तक आये। उस ग्राम का नाम प्रयाग था। वहाँ पहुँच कर जिनदास ने ठहरने के लिए स्थान के विषय में पूछा। ग्रामवासियो ने कहा—भीठी मांजी के घर जाकर विश्राम लीजिए। वे पूछताछ करते भीठी मांजी के द्वार पर जा पहुँचे। जिनदास ने कहा—मांजी, रात भर ठहरने दोगी ?

मांजी इस युगल को देख कर प्रसन्न हुई। बोली—बेटा, स्वागत। मेरा अहोभाग्य है कि तुम मेरे द्वार पर आए। यह सब तुम्हारी ही जगह है। सुखपूर्वक विश्राम करो। धर्म ही साथ जाएगा, और कोई साथ जाने वाला नहीं।

जिनदास और सुगुणी बाहर चबूतरों पर बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ता कर वे अन्दर गए। सुख में पत्नी सुगुणी के पेट में तीन दिन से अन्न का एक भी ढाना नहीं पडा था। ऊपर से लगातार तीन दिन से वह पैदल चल रही थी। अतएव इस समय उसकी हालत अत्यन्त दयनीय हो रही थी। थकावट और भूख के कारण वह कुम्हला गई थी। भीतर जाते ही लेट गई। बैठने की उसमें शक्ति नहीं रही थी। लेटने पर आँख लग गई।

प्रतिक्रमण का समय हो गया और सुगुणी सो रही थी। जिनदास सोचने लगे—जगाना चाहिए या नहीं ? बेचारी करोड़-पति की बेटी है। नगर सेठ के लाड़ प्यार में पली है। आज भूखी-प्यासी और थकी-मांदी पड़ी है। भाग्य का चक्र ही जो ठहरा। पर यही तो परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय पर वैय्य रख कर धर्म की रक्षा करना ही सच्ची धर्मनिष्ठा है।

थे । लेकिन उनके चित्त शान्त था । प्रातःकाल उठ कर रात्रिक प्रतिक्रमण किया । छूटा आवश्यक करते समय विचार किया—कल की तरह आज भी भोजन का कोई योग दिखाई नहीं देता । बेला करने का मजज ही अक्सर भिल गया है । फिर क्यों न पष्ठभक्त का प्रत्याख्यान कर लिया जाय ? यह मोच कर दोनो ने पष्ठभक्त का प्रत्याख्यान किया और आगे चले पड़े ।

आज दोनों को बहुत थकावट साहस हो रही थी । भूख के कारण चलना कठिन हो रहा था । फिर भी चलना तो था ही, अतः वृत्तों की छाया में विश्राम लेते हुए जैसे-तैसे चलने लगे । रात्रि होने पर एक गाँव में ठहर गए ।

तीसरे दिन भी वही हालत थी । दोनो ने अष्टम भक्त का तप अंगीकार कर लिया । अमात होने पर आगे प्रस्थान किया, किन्तु आज चलना बहुत कठिन हो गया । पित्त उठने लगा, चक्कर आने लगे । लेकिन ठहर जाना सम्भव नहीं था । किसी भी प्रकार वस्ती में पहुँचना था । बीच-बीच में ठहरते हुए और चित्त शान्त होने पर चलते हुए तीसरे पहर वे एक ग्राम के निकट जा पहुँचे । वहाँ कल-कल बनि करती सरिता प्रवाहित हो रही थी । शीतल पवन चल रहा था । किनारे पर खड़े वृत्तों की ठडी छाया थके-मादे राहगीरों को विश्रान्ति लेने के लिए आह्वान कर रही थी ।

दोनो बटोही एक तरफ़ के नीचे बैठ गये । सुगुणी अपनी उगलियों की सहायता से पंच परमेष्ठी का जाप करने बैठी तो उसे आज नाम ही याद न आने लगे । उसने जाप को स्मरण रखने के लिए एक मौ आठ कँकर बीज कर रख लिये और इतने ही जिनगी के सामने रख दिये ।

सुगुणी उठी बड़ी कंठिनाई के साथ । उसने श्रद्धा और प्रीति के साथ प्रतिकर्मण आदि नित्य-नियम किया । तत्पश्चात् बोली—अब अर्द्धराज की कथा कह सुनाइये । सीठी माजी भी वहीं आ बैठी ।

जिनदास—इस कथा का सार यह है कि सुख और दुःख में जो समान रहता है, उसे अन्त में सुख की ही प्राप्ति होती है ।

सुगुणी—सार तो समझ गई, पर कथा भी कहिए ।

जिनदास—सुनो ! अतिशय रमणीय कुशस्थलपुर नामक नगर था । वहाँ श्रीधर नामक एक सेठ रहता था । उसके यहाँ अग्निरिमित धनराशि थी, सब कुछ था, पर घर का दीपक—पुत्र, नहीं था । पुत्र के अभाव में सेठ रात-दिन चिन्तित रहता था । उसे घर सूना-सूना दिखाई पड़ता था । पुत्र-प्राप्ति के लिए श्रीधर ने अनेक उपाय किये । तब कहीं अन्तराय दूर होने पर वृद्धावस्था में उनकी आशा फलवती हुई । उनकी पत्नी सगर्भा हुई, यथा समय एक सुन्दर बालक ने जन्म धारण किया ।

बालक बड़ी कंठिनाई से बुढापे में हुआ था और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी । ऐसी स्थितिमें सेठ को कितनी प्रसन्नता हुई होगी । और कितने ठाट से उसने जन्मोत्सव मनाया होगा, पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं । लोकलूढि के अनुसार सब प्रकार के व्यवहार साधकर श्रीधर सेठ ने अपने सुखदायी पुत्र का 'सुखदत्त' नाम रक्खा । सुखदत्त के पालन-पोषण के लिए पाँच धायों की नियुक्ति की गई । शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा ।

जिनदास का हृदय भर आया। अपनी सुकुमारी पत्नी की दयनीय दशा देखकर उनका सद्य हृदय द्रवित हो उठा। स्वर में स्नेह का माधुर्य भर कर उन्होंने पत्नी से कहा—प्रिये ! सावचेत होवो। प्रतिक्रमण और नित्यनियम का समय निकला जा रहा है। यह सोने का समय नहीं है।

सुगुणी—नाथ, आज तो बैठा भी नहीं जाता। मुझे नहीं मालूम था कि जीवन में अन्न का क्या महत्त्व है ? सुनती थी—“अन्नं वै प्राणा।” अर्थात् अन्न ही प्राण है। यह बात आज समझ में आ रही है। इस समय उठने की भी हिम्मत नहीं है। जी घबरा रहा है।

जिनदास—मैं देख रहा हूँ, परन्तु सुख-दुख में समान भाव से धर्म का आचरण करना ही उचित है। आखिर तो धर्म से ही सकट टलेंगे।

अबन्धूनामसौ बन्धुरसखीनामसौ सखा।

अनाथानामसौ नाथो, धर्मो विश्वैकवत्सल ॥

अर्थात्—धर्म बन्धुहीनो का बन्धु है, मित्रहीनो का मित्र है, अनाथों का नाथ है और समस्त जगत् का वत्सल है।

प्रिये ! इस परिस्थिति में भी धर्म का आचरण त्याग देना योग्य नहीं है। धर्म को हृदय में स्थान दिये रहोगी तो तुम्हें भी अर्धराज की भाँति मुख और श्री की प्राप्ति होगी।

सुगुणी—अर्द्धराज कौन ?

जिनदास—यह कथा बड़ी रोचक है। प्रतिक्रमण के पश्चात् कहूँगा।

कर्म करते समय भविष्य का तनिक भी विचार नहीं करते । हाँ, जो विवेक से विभूषित हैं, वे सदा सावधान रहते हैं ।

पूर्वोपार्जित कर्म किसी के साथ रियायत नहीं करते । चाहे कोई चक्रवर्ती हो, चाहे सम्राट हो, कोई ऋषि-मुनि या साक्षात् तीर्थंकर ही क्यों न हो, सब को अपने किये कर्म भोगने पड़ते हैं ।

क्व च ननु जनकाधिराजपुत्री,

क्व च दशकन्धरमन्दिरे निवासः ।

अति खलु विषमं पुराकृतानां,

भवति हि जन्तुषु कर्मणा विपाकः ॥

कहाँ साक्षात् वासुदेव लक्ष्मण की भौजार्द्ध, महाशक्ति-शाली दाशरथी रामचन्द्र की पत्नी और महाराजा जनक की पुत्री सीता और कहाँ रावण के घर में विवश होकर उसका निवास ! सचमुच पूर्वकृत कर्मों को विपाक अत्यन्त ही दारुण होता है !

जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो अचानक ही प्रतिकूल संयोग उपस्थित हो जाते हैं और देखते-देखते विराट विभूति, इन्द्रजाल-प्रदर्शित वैभव के समान विलीन हो जाती है ।

सुखदत्त के अशुभ कर्म उदय में आते तो उसके पिता का देहान्त हो गया । थोड़े ही दिनों में माता भी चल बसी । लेनदार उसके पीछे लग गए । सुखदत्त ऋण चुकाने की व्यवस्था न कर सका । अवसर देख कर मुनीम-गुमास्ते भी न चूके । उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया । परिणाम यह हुआ कि सुखदत्त का वैभव अतीत को वस्तु बन गया । उसके रहने का मकान भी

सुखदत्त अपने साता-पिता का अतिशय प्रेमपात्र पुत्र था। अतएव उसकी सभी कामताएँ अविलम्ब पूरी की जाती थी। सन्ध्या के समय श्रीधर सेठ बाँड़ा सजवा कर उसे सैर कराने ले जाते थे। वह उसे अपने साथ बिठलाते और नगर में घुमाते थे। ऐसा करते-करते बहुत दिन बीत गए।

बालक कच्ची मिट्टी का लौढ़ा है। उसे कुम्भार चाहे जिस रूप में ढाल सकता है। बालक के कुम्भार माता-पिता आदि सरक्षक हैं, बचपन में वे जैसे मस्कार ढालना चाहे, ढाल सकते हैं। बालक को जैसा चाहे, बना सकते हैं।

प्रतिदिन घोड़े पर चढ़ाकर फिराने से बालक सुखदत्त को घुड़सवारी का व्यसन हो गया। अब उससे सन्ध्या समय घुड़सवारी किये बिना रहना नहीं जाता था। उसका पिता किसी दिन कारणवश न जाता तो सुखदत्त रोता, परेशान करता, और अपने नौकर के साथ घूमने जाता था। कहावत है—

करत-करत अभ्यास के, जडमति होत सुजान।

अर्थात्—मूर्ख मनुष्य भी जिस काम का बार-बार अभ्यास करता है, उसमें वह निष्णात हो जाता है। सुखदत्त दैनिक अभ्यास के कारण घुड़सवारी में निपुण हो गया। अथवा फिराने की विद्या उसे सिद्ध हो गई। अब सुखदत्त वयस्क हो गया था और अकेला ही घुड़सवारी किया करता था।

कर्म बड़े बलवान् हैं। लोग हँस-हँस कर जिन कर्मों का सचय करते हैं, रो-रो कर उनका फल भुगतना पड़ता है। फिर भी आश्चर्य है कि लोग इस अटल सत्य की उपेक्षा करते हैं और

और अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ भविष्य को अनुकूल बनाने की चेष्टा करे। कायर अपने भूतकाल को रोते हैं, वीर पुरुष अपने भविष्य के निर्माण में जुट पड़ते हैं।'

उसी दिन सुखदत्त रस्ती और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। उसने लकड़ी काटने और बेचने का धन्धा करने का निश्चय कर लिया। एक बार उसके मन में विचार आया कि मैं, श्रीधर सेठ का पुत्र, जब रस्ती पर लकड़ियों का भार लेकर नगर में आऊँगा तो लोग क्या कहेंगे? पर उसी समय उसने इस तुच्छ विचार को ठुकरा दिया। मैं शरीरश्रम करके अपनी रोटी कमाऊँगा, किसी से भीख नहीं माँगूँगा। इसमें बुराई क्या है? आखिर लोगो ने क्यों ससम्मान लिया है कि अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना बुरी बात है? अन्याय-अनीति से पेट भरना पाप है। छल-कपट करके द्रव्योपार्जन करना पाप है। पूजा के द्वारा पूजा बढ़ाना पाप है। एक देकर चार वसूल करना पाप है। चोरी करना, जेब कतरना, डाका डालना पाप है। परन्तु शारीरिक श्रम करके पैसा पैदा करने में क्या बुराई है? यह तो उच्च से उच्च श्रेणी की प्रामाणिकता है। स्वयं श्रम करके निर्वाह करने वाला महारम्भ और महापरिग्रह के पाप से अनायास ही बच सकता है। मैं लोगों के कहने की परवाह नहीं करूँगा। लोग हँसेंगे तो मैं भी उनकी मूर्खता पर हँस दूँगा।

सुखदत्त उस दिन लकड़ियों का भार लाया और उसे आठ आने में बेच दिया। उसमें से चार आने अपने भोजन में खर्च किये और शेष चार आने अपने व्यसन की पूर्ति में।

भोजन खर्च से बचे चार आने लेकर सुखदत्त धोबी के पास पहुँचा। धोबी की एक आना देकर उसने एक घंटे के लिये

नीलास पर चढ़ गया। वह अब पूरी तरह दशिद्रता के चंगुल में फँस गया।

फिर भी सुखदत्त घुड़मवारी का परित्याग न कर सका। उसके पाँस अब भी घोड़ा बच रहा था। सब कुछ चले जाने पर भी घोड़े के बचे रहने से उसे मन्तोष था। वह पूर्ववत् मंथ्या सन्य घोड़े पर सवार होकर निकलता था। परन्तु एक दिन एक लेनदार ने घोड़े पर भी कब्जा कर लिया। घोड़े के चले जाने पर आज सुखदत्त ने सभम्ता कि मेरा सर्वस्व चला गया है।

सुखदत्त को घोड़ा अत्यन्त प्रिय था। उसके प्रेम से प्रेरित होकर वह रात्रि के समय घुड़साल में जाकर सोया। परन्तु उसे निद्रा नहीं आई। वह सोचने लगा—मैं घोड़ा फेरे बिना नहीं रह सकता। कुछ भी हो, घोड़ा फिराना ही होगा। गहरा विचार करते-करते उसने एक उपाय खोज निकाला।

सुखदत्त के हाथ में एक अंगूठी थी। प्रातःकाल होते ही उसने बाजार में जाकर वह अंगूठी बेच डाली और उसके दामों से एक कुल्हाड़ी और रस्मी खरीदी।

सुखदत्त पिता के अन्धे लाड-प्यार में पला था, अतएव उसने विद्या उपार्जन नहीं की थी। आज वह सोचने लगा—‘मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी होती तो आज मेरी यह दशा न होती। आशाम से भर पेट भोजन पाने योग्य कोई काम कर लेता। मगर अब इस विचार से क्या लाभ है? जो बात बीत गई है, उसके लिये पश्चान्ताप करते बैठे रहने से कोई सुपरिणाम नहीं आ सकता। मनुष्य को चाहिये कि वह अधीरता और कायरता का परित्याग करके वर्तमान स्थिति का मामला करने का साहस करे

कोई तेल फुलेल अर्पित करने लगा । अर्द्ध राजा नित्य नयी पोशाक में निकलता और घोड़े को नित्य नयी चाल चलाता । लोग उगली उठा कर कहते—अरे, यह घोड़ा अमुक का है और यह आभूषण अमुक के हैं । यह सुन कर घोड़े और गहनों के स्वामी अपना गौरव समझते थे ।

कुछ ही दिनों में उस नगर में अर्द्ध राजा की धूम मच गई । उसके निकलने का समय होने से पहले ही नर-नारियों के झुंड के झुंड सड़क के दोनों ओर तथा भक्तों की छत पर इकट्ठे हो जाते । एक-एक आदमी कई-क कोई देखने के लिए घसीट लाता । कहते—देखो तो सही क्या ठाठ है ! देखें, आज किसका घोड़ा निकलता है ! कोई कहता—देखें आज किसका गहना पहन कर अर्द्ध राजा आता है !

यह क्रम चलते-चलते बहुत दिन हो गये । अर्द्ध राजा दिन में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता चौथे पहर तक भारा लेकर आ जाता था । नगर में उसे सभी पहचानने लगे थे । अतएव ज्यों ही वह भारा लेकर आता, लोग उसे खरीदने के लिए दूट पड़ते और मुँह भागे दाग देकर ले लेते । कई बार तो एक साथ इतने ग्राहक जमा हो जाते कि उसे अपना भारा बेचना कठिन हो जाता । किसे बेचे और किसे नहीं, यह समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती ।

कई बार नगर के धनिकों ने उसे कठोर श्रम न करने का परामर्श दिया । कहा—हमारे यहाँ सुखपूर्वक रहो और हमारे घोड़े को नाचना सिखाओ । तुम्हें चाहिए क्या ? आगे—पीछे कोई है नहीं । भोजन और वस्त्र की हमारे यहाँ कमी नहीं । फिर भी जो चाहोगे सभी मिलेगा ।

भाड़े पर कपड़े लिये और बढ़िया पोषाक सजाली । तत्पश्चात् वह सराफ की दुकान पर आया । एक आना उसे देकर गहने भाड़े पर लिये । एक पैसा देकर माली से सुन्दर माला खरीद कर पहन ली । एक पैसे का पान खाया । फिर राजा की घुड़साल पर आया । अश्वपाल को एक आना देकर घोड़ा भाड़े ले लिया । अश्वपाल भी उसके साथ हो गया । इस प्रकार पूरी तरह सज-धज कर सुखदत्त शान के साथ अश्व पर सवार हुआ और सदा की भौंति बाजार में आया । लोग आश्चर्यमयी दृष्टि से उसे देखने लगे । कहने लगे—अरे, यह कौन है ? यह कौन है ? इसका शृंगार अर्द्ध राजा के समान शोभा दे रहा है । धीरे-धीरे जनता उसका असली नाम भूल गई । अर्द्ध राजा के नाम से वह प्रख्यात हो गया । प्रतिदिन उसका यही क्रम चलने लगा ।

अर्द्ध राजा बाल्यावस्था से ही घोड़ा नचाने की कला में कुशल हो गया था । बाजार में जब निकलता और अश्व को नचाता, कुशला और थेई-थेई करवाता तो क्या बालक और क्या वृद्ध, क्या नर और क्या नारी—सभी दर्शक मुग्ध हो जाते । वह इस प्रकार घड़ी भर बाजार में घूम कर अपने ठिकाने चला जाता । सब की चीजें उन्हें वापिस सौंप देता और रात्रि में मस्ती की नींद सोता ।

अर्द्ध राजा की अश्व फिराने की कुशलता देख-देख कर अनेक अश्वाधिपति उसे अपना-अपना अश्व देने को लालायित हो उठे । एक कहता—आज हमारे घोड़े पर सवारी कीजिए तो दूसरा कहता—नहीं, आज हमारे घोड़े की बारी है । इस प्रकार अर्द्ध राजा को एक से एक उत्तम घोड़े सवारी के लिए भिलने लगे । कोई उसे गहना देने लगा, कोई पान खिलाने लगा और

यथा समय मुनि महाराज का ध्यान पूर्ण हुआ। नेत्र खुले। नेत्रों का प्रशान्त ज्योति में स्नान करके सुखदत्त अपने को पावन मानने लगा। वह उस दिव्य ज्योति को अपनी आँखों में समा लेना चाहता था कि उसी समय मुनिराज के मुखचन्द्र से सुधा बह उठी—‘भव्य’ तुम कौन हो ?

सुखदत्त—मैं वणिक हूँ।

मुनि—वन में आगमन का प्रयोजन ?

सुखदत्त—मैं आजकल लकड़हारे का काम करता हूँ। अशुभ कर्म के उदय से यह स्थिति हुई है।

मुनि—जिसका सुख न रहा, उसका दुःख भी न रहेगा।

सुखदत्त—आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ।

मुनि—यह आशीर्वाद नहीं, वस्तुस्वरूप का दिग्दर्शन मात्र है।

सुखदत्त—भगवन् ! मेरे कल्याण का कोई मार्ग बतलाइए

मुनि—कल्याण का मार्ग ? तीर्थंकर के चरणचिह्नों पर चलना।

सुखदत्त—बस, और कोई मार्ग नहीं है ? हम जैसे संसारी जनो के लिए प्रभु के पास भी कोई मार्ग नहीं है ?

मुनि—नहीं। सच्चा सुख त्याग के बिना संभव ही नहीं।

सुखदत्त—और जो त्यागी न बन सके, वह दुःख के दल-

अर्द्ध राजा हँस कर कहता—कौन ब्रद्धिमान् राजा होकर दास वन्तता पसन्द करेगा ? जै अपने परिश्रम और कला-कौशल के प्रभाव से इस नगर में अर्द्ध राजा कहलाता हूँ । यह राजपाट छाड़ कर कौन गुलामी करे ? मुझे अपना यही स्वाधीन जीवन प्रिय है । पगधीनता के अभिशाप के साथ मैं कुवेर के भण्डार से भी धृणा करता हूँ । स्वाधीनता के साथ मेरी अटनी ही भली है ।

x

x

x

x

सुखदन्त लकड़ियाँ काटने के लिये वन में घूम रहा था । अचानक उसकी दृष्टि एक निर्ग्रन्थ मुनि पर जा पड़ी । मुनि एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे । ध्यान में मग्न थे । उनकी सुखमुद्रा से प्रशम का प्रीयूप भर रहा था । ललाट पर गहरी दिखलाई देने वाली तीन अखण्ड रेखाएँ उनकी रत्नत्रय की गभीर साधना की साक्षी दे रही थीं । उनकी तल्लीनता वीतरागता को प्रकट कर रही थीं । भाल की तेजस्विता तपस्तेज की प्रखरता का प्रमाण उभस्थित कर रही थी । अनिवार्य धर्मोपकरणों के अतिरिक्त उनके पास कोई वस्तु नहीं थी । यह उनकी अकिंचनता का प्रतीक था । जगत् के आमोद-प्रमोद से पृथक् होकर यह महात्मा किस अनिवचनीय और अकल्मसीय सुख की, गवेषणा कर रहे है ? सर्वस्व त्याग कर यह क्या पाना चाहते हैं ? इत्यादि अनेक मौन प्रश्न सुखदन्त के अन्तस्थल में लहराने लगे । मुनि की शान्त और मनमोहक छवि देख कर हठात् वह उनकी ओर आकर्षित हो गया । महात्मा परमात्मा का ध्यान कर रहे थे । और सुखदन्त महात्मा का ध्यान कर रहा था । मुनि की समाधि भग करने का उसे साहस नहीं हुआ । उसने बिना आहट किये, दवे पाँव जाकर मुनि की वन्दना की और ध्यान पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगा ।

दल से ही फँसा रहे ? उसके उद्धार का भी कोई उपाय होना चाहिए ।

मुनि—ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो त्याग न कर सकता हो ।
त्याग का मात्रा से तरतमता हो सकती है ।

सुखदत्त—वह किस प्रकार ?

मुनि—तुम पूर्ण त्यागी नहीं बन सकते तो अपूर्ण त्यागी हो बनो । तुम लकड़ियाँ काटने का धन्धा करते हो । अगर हरी लकड़ियाँ काटने का त्याग कर दो तो आंशिक त्यागी हो जाओगे । यह त्याग भी सुख का ही मार्ग है ।

सुखदत्त—आपका आदेश शिरोधार्य है ।

मुनि—प्रतिज्ञा अंगीकार करने से पहले सोच लो ।
प्रतिज्ञा न लेने की अपेक्षा लेकर भग करना बड़ा पाप है ।

सुखदत्त—सोच लिया, प्रभो ! प्रतिज्ञा करता हूँ कि
आजीविका के निमित्त मैं हरी लकड़ी नहीं काटूँगा ।

मुनि—इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य तो समझ गए ।

सुखदत्त—आपके आदेश के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं
समझना है ।

साधारण मुनि होता तो अपने प्रति भगत की अनन्य
निष्ठा देखकर फूला न समाता । पर यह मुनि तत्त्वदर्शी थे ।
बोले—नह, भद्र, धर्म का पथ नेत्र बन्द कर चलने का नहीं है ।
नेत्र खोलकर चलने वाला ही कुपथ में बच कर मत्पथ पर चल

और नगर के बाहर ठहरा था। सन्ध्या-समय नगर की सैर करने के लिए वह बाजार में आया। उसने बाजार में अपार भीड़ देख कर एक वृद्ध पुरुष से पूछा—क्यों महाशय, यह भीड़ किस लिए हो रही है ?

वृद्ध ने वणिजारे को अजनबी आदमी, समझ कर उत्तर दिया—सुन्दर शृंगार सजा कर अश्व को खिलाता हुआ अर्द्ध राजा आने वाला है। उसे मजरा करने के लिए यह भीड़ जमा हुई है।

वणिजारा यह उत्तर सुन कर आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा—पूरे राजा तो बहुत देखे हैं, पर आधा राजा आज ही सुना, जिसे देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो रही है ! इस आधे राजा ने मनुष्यों का ऐसा मन मोह लिया है !

उसी समय नल-कूबर के समान अर्द्ध राजा आया। अश्व को नचाता हुआ अर्द्ध राजा जब बाजार के बीच से निकला तो सब लोग मस्तक नमस्समा कर उसका अभिवादन करने लगे। अर्द्ध राजा भी अत्यन्त नम्रता के साथ अपना मस्तक झुकाता और बदले में प्रणाम करता चला जाता था।

अर्द्ध राजा लक्ष्मी वणिजारे के पास होकर निकला। वणिजारे ने भी झुक कर नमस्कार किया। नया आदमी देख कर अर्द्ध राजा ने उससे पूछा—भाई, तुम कौन हो ? कहाँ से आए हो ? कहाँ जा रहे हो ? क्या काम करते हो ?

अर्द्ध राजा की नम्रता देख कर वणिजारा अतीव प्रसन्न हुआ और बोला—स्वामिन् ! मैं वणिजारा हूँ। भदलपुर से

के प्रति दयालुता धारण करने का प्रथम चरण है ।

हमके अतिरिक्त वृक्ष अनेक प्रकार से सृष्टि के लिए उपयोगी हैं । वे शीतल छाया देते हैं, फल-फूल देते हैं, गगनविहारी मेघों को खींचकर वर्षा वरसाते हैं । इसलिए उनके विनाश को रोकना सार्वजनिक हित की दृष्टि से भी उपयोगी है ।

सुखदत्त—धन्य भाग्य मेरे कि आपके दर्शन हुए । भगवन् ! मैं अपनी प्रतिज्ञा का आजीवन पालन करूँगा और प्रतिज्ञा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी सावधान रहूँगा ।

x

x

x

x

प्रतिज्ञा लेकर सुखदत्त मुक्ति के पास से भ्रान्त हुआ । संयोग की बात है कि बहुत खोजने पर भी उसे उस दिन सूखी लकड़ियाँ न मिली । उसे बावन चन्दन का वृक्ष दृष्टिगोचर हुआ, किन्तु दूरा था और दूरे वृक्ष को काटने का वह त्याग कर चुका था । अतएव वृक्ष के नीचे पतली-पतली टहनियाँ जो पड़ी थी, उसने वही उठा कर सन्तोष माना । दातौन सरीखे पाँच-सात मुठिये बाँध कर वह नगर में चला आया । उनमें से एक मुठिया चैव कर कुछ पैसे लिये और मटपट भोजन करके तैयार हो गया । घुडसवारी का समय सन्निकट आ गया था ।

जब मनुष्य के पाप-कर्म का अन्त आता है और पुण्य प्रकट होने को होता है तो स्वतः सद्बुद्धि जाग उठती है । उसे संयोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं । अब सुखदत्त के पुण्य का उदय आरम्भ हो रहा था ।

उन दिनों इस नगर में एक लकड़ी-वणिज आया था

वणिजारा राजा के दरबार में गया। वहाँ राजा को न देख कर उसने दीवान से मुलाकात की और पूछा—महाराज दरबार में उपस्थित नहीं होते क्या ? तब दीवान ने कहा—महाराज कुछ व्याधि से ग्रस्त हैं। बाहर निकलने में उन्हें सकोच होता है, अतएव वे आजकल महल में ही रहते हैं,

वणिजारा—कोई उपचार नह हो रहा है ?

दीवान—सैकड़ों उपचार किये गये, किन्तु कोई भी कारगर नहीं हुआ।

वणिजारा—मैं महाराज के लिए एक औषध लाया हूँ।

दीवान—ठीक है, आप स्वयं जाकर सेवा में उपस्थित कीजिए।

प्रधान ने मुलाकात की व्यवस्था कर दी। वणिजारे ने महाराज के पास जाकर यथोचित अभिवादन किया और समस्त उपहार उनके समक्ष प्रस्तुत किये। उसने अर्द्धराजा की प्रशंसा करते हुए चन्दन का मूठा भी दिया। उसे पाकर राजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वणिजारे के कहने पर महाराजा ने चन्दन की दातौन की और उसी समय घिसवा कर अपने कुष्ठयुक्त शरीर पर लेप भी किया। बावन् चन्दन के सेवन से महाराज को तत्काल शान्ति का अनुभव हुआ। शरीर का चेप मिट गया। जादू का सा प्रभाव देख कर राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही।

राजा ने उसी समय प्रधान को बुलवा कर पूछा—प्रधानजी यह अर्द्धराजा कौन हैं ?

प्रधान—अन्नदाता, मैं भी उनसे परिचित नहीं हूँ।

आया हूँ, कणियापुर जाने का विचार है। अभी नगर के बाहर ठहरा हूँ।

अर्द्धराजा—कणियापुर के राजा मेरे काका लगते हैं। सुना है वे कुष्ठ की व्याधि से पीड़ित हैं। यह सुनकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। भिलने की बहुत उत्सुकता है, पर क्या करूँ, क्षणभर का अवकाश नहीं है। उनके लिए मैंने औषधि रख छोड़ी है। सोचता था, कोई योग्य साथ मिल जाए तो भेज दूँ। आज भाग्य से तुम मिल गए। मेरा इतना काम जरूर करना। यह वाचन चन्दन है। महाराजा के पास पहुँचा देना और हमकी दातौन करने को कह देना। थोड़ा-सा घिस कर अंग पर लगा भी लें। इससे सारी बीमारी दूर हो जायगी। मेरी ओर से सुख-साता भी पहुँचता। नम्रता के साथ प्रणाम कह देना। यह भी कहना कि पिताजी की मृत्यु के बाद आपने एक भी पत्र नहीं लिखा। ऐसी रुखाई किस काम की ? किस कारण मेरे ऊपर से आपका मन उतर गया है ?

अन्त में अर्द्धराजा ने कहा—जब तुम लौटोगे तो मैं इसी समय और इसी जगह भिलूँगा।

इतना कह कर अर्द्धराजा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। वणिजारा यह सब देख—सुन कर चकित रह गया। वह सोचने लगा—अर्द्धराजा इतने बड़े होकर भी कितने नम्र हैं।

इस प्रकार अर्द्धराजा की प्रशंसा करता हुआ वणिजारा अपने टाँडे में आया। बैलों को लटकाकर यह यथासमय कुशस्थलपुर से रवाना हो गया और बीच-बीच में मुकाम करता हुआ कणियापुर आ पहुँचा।

कणियापुर पहुँचते ही मूल्यवान् उपहारों के साथ

ने उसे सिर झुका कर नमस्कार किया और कणियापुर नरेश के सब समाचार सुनाए। अन्त में कहा—आपके प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने यह उत्तम अश्व आपको उपहार स्वरूप भेजा है। इसे स्वीकार कीजिए।

अर्द्धराजा ने घोड़े पर एक दृष्टि डाल कर कहा—भाई, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे-ऐसे गधेदे यहाँ बहुत हैं। फिराने वाला मैं एक हूँ। नित्य नये घोड़े लाता हूँ तो भी वर्षों में चारों आती है। मैं इसे लेकर क्या करूँगा ? हाँ, यह तो बतलाओ, अब तुम कहाँ जा रहे हो ?

वणिजारा—महाराज, मैं भृगुकच्छ जाऊँगा।

अर्द्धराजा—ठीक है। वहाँ मेरे मामा के लडके भाई हैं। तुम राजाजी से मिलना। यह अश्व उन्हीं को भेंट कर देना और प्रेम के साथ मेरा मुजरा अर्ज कर देना। लौटो तो फिर इसी जगह मिलना।

वणिजारा प्रसन्नता के साथ अर्द्धराजा का उपहार ले जाने को तैयार था। इस बहाने राजा के साथ घनिष्टता स्थापित करने में उसे सुभीता होती थी।

वणिजारा हर्ष के साथ घोड़े को ले गया और यथासमय भृगुकच्छ जा पहुँचा। वहाँ वह राजा से मिला। अर्द्धराजा की प्रीति का सुन्दर शब्दों में वर्णन करके उसने अश्व भेंट किया। उत्तम जाति के घोड़े को, बहुमूल्य आभूषणों सहित देख कर भृगुकच्छ-नरेश को असीम प्रसन्नता हुई, परन्तु उन्हें स्मरण नहीं आया कि यह अर्द्धराजा कौन है ? तब उसने अपने सचिव को

राजा—मगर उनकी मेरे प्रति बड़ी सद्भावना और प्रीति है वह मेरी व्याधि से अत्यन्त चिन्तित हैं । देखिए, कितनी प्रभावशालिनी औषध भेजी है । लगाने के साथ ही आराम मिल रहा है । बिना प्रेम कौन किसे स्मरण करता है ?

प्रधान—यथार्थ है कोई पुराने प्रेमी प्रतीत होते हैं ।

महाराज ने वणिजारे की ओर उन्मुख होकर कहा—
अर्द्धराजा को कौनसी वस्तु अत्यन्त प्रिय है ?

वणिजारा—महाराज, उन्हें घुड़सवारी का गहरा शौक है । वह प्रतिदिन नये-नये घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं और प्रसन्नता के साथ सैर करते हैं । घोड़ा उन्हें अतिशय प्रिय है ।

महाराज—ठीक है । हमारे देश में अति उत्तम घोड़े होते हैं । तुम लौटो तो एक बढ़िया घोड़ा उनके लिए ले जाना ।

थोड़े दिनों बाद, जब माल बेच कर वणिजारा लौटने लगा तो कणियापुर-नरेश ने अर्द्धराजा के लिए एक प्रेम-पत्र दिया और मणि-जटित स्वर्ण के अनेक आभूषणों से सजाकर एक उत्तम जाति का अश्व उपहार में दिया ।

वणिजारा चलता-चलता वापिस कुशस्थलपुर लौटा । वह अर्द्धराजा से मिलने के लिए व्यग्र हो रहा था । अतएव अश्व को तैयार करके वह उसी जगह आ पहुँचा, जहाँ मिलने के लिए अर्द्धराजा ने उससे कहा था ।

थोड़ी देर में अर्द्धराजा भी अपने घोड़े को नचाता हुआ वहाँ आ पहुँचा । वह वणिजारे को देखकर रुक गया । वणिजारे

लगे। अर्द्धराजा ने एक जगह आकर देखा—वही वणिजारा खड़ा है और अब की बार उसके पास सजा-सजाया एक गजराज भी है।

वणिजारे ने मुजरा करके भृगुकच्छ के सब समाचार कहे। भृगुकच्छ-नरेश का-मुजरा निवेदन किया और कहा—उन्होंने अतिशय प्रीति के साथ आपकी सेवा में यह गजराज उपहार में भेजा है।

अर्द्धराजा ने गजराज पर एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि डाली और कहा—क्या करूँ गल इसका ? यहाँ वन में ऐसे-ऐसे भैंसे बहुत फिरते हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो ?

सिंहलद्वीप में पारापुर नगर बड़ा सुहावना है। अब की बार वहाँ जाने का विचार किया है।

अर्द्धराजा—अच्छा, वहाँ के राजा मेरे पिताजी के भित्र हैं। यह गजराज ले जाकर-उन्हीं को भेंट कर देना।

वणिजारा सिंहलद्वीप में आ पहुँचा। राजा से मुलाकात करके उसने अर्द्धराजा की ओर से भेजा हुआ उपहार प्रस्तुत किया। साथ ही अर्द्धराजाके रूप की बुद्धि की, बल की, उदारता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

राजा थोड़ी देर विचार मग्न रहा। प्रयत्न करके भी वह अर्द्धराजा को स्मरण न कर सका। तब उसने अपने प्रधान से पूछा—कौन है यह अर्द्धराजा ?

प्रधान—अन्नदाता, मैं पहचानता तो नहीं हूँ, परन्तु बिना

बुलाकर पूछा—यह प्रेमी अर्द्धराजा कौन है ?

मचिव ने सकुचित होकर कहा—मैं नहीं पहचानता ।

दोनों लज्जित थे ।

राजा ने वणिजारे से कहा—तुम्हारा शुल्क माफ कर दिया गया है । जो माल लाये हो, सब राज्य के भण्डार में डाल दो और जो चाहे मूल्य ले लो । वापिस लौटने लगो तो भिल कर जाना ।

लौटते समय जब वणिजारा राजा से भिलने गया तो राजा ने कहा—देखो अर्द्धराजा से हमारा मूजरा कह देना और साथ में जो उपहार भेजा जा रहा है, उसे हमारी ओर से उन्हें भेंट दे देना । खूब प्रेम प्रकट करना । उनके उपहार के लिये कृतज्ञता प्रकट करना ।

राजा ने उपहार में देने के लिये एक सुन्दर गजराज तैयार करवाया था । उसकी पीठ पर जरी की भूल और सोने का हौदा था । उसमें रत्नों के घुघरू लटक रहे थे । सजा हुआ हस्ती बड़ा ही मनोहर दिखाई देता था ।

वणिजारे ने आदर के साथ गजराज को अपनी अधीनता में कर लिया और कुशस्थलपुर की ओर प्रस्थान किया । उसी जगह पहुँच कर वह फिर अर्द्धराजा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा । अर्द्धराजा भी सदैव की भाँति अश्वारूढ होकर बाजार में निकला । उसके आने के पहले ही जनता में चहल-पहल मच गई । लोग दृष्टि गड़ा कर प्रसन्नतापूर्वक उसे देखने

इस समय अर्द्धराजा का पुण्य चमक रहा था । पुण्य का उदय होने पर सभी प्राणी अनुकूल हो जाते हैं और विषम से विषम परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती हैं । कहा भी है—

जन्मिना पूर्वजन्माप्तभाग्यमन्त्राभिमन्त्रित ।

अचेतनोऽपि कस्यः स्यात्, किं पुनर्यः सचेतनः ॥

पूर्व जन्म में उपार्जित शुभ कर्म रूढ़ी मंत्र से प्रभावित होकर जड़ प्रकृति भी कशीभूत हो जाती है, सचेतन की तो बात ही क्या है ?

हाँ, तो सिंहल द्वीप के नृपति ने सार्थनायक से कहा—
नायकजी ! एक काम आपको सौपना चाहता हूँ । अगर आप उसे सफलता पूर्वक सम्पन्न कर देंगे तो मुँह मांगा पारितोषिक पाँएंगे । वह कोई कठिन और मुसीबत का काम नहीं है । अर्द्धराजा को किसी उपाय से यहाँ ले आइए । उन्हें मैं अपनी कन्या व्याहृता चाहता हूँ । शक्ति के अनुसार राज-वैभव भी दूँगा ।

वणिजारा—राजेश्वर ! आपकी दृष्टि में यह काम कठिन नहीं है, परन्तु मुझे अति कठिन जान पड़ता है । वे वहाँ भी राजा को अतीव वल्लभ हैं । उनको छोड़ कर यहाँ आजाना बहुत कठिन है ।

राजा—फिर भी उपाय तो कीजिए ।

वणिजारा—अवश्य ! मैं अपनी शक्ति के अनुसार पूरा प्रयत्न करूँगा । जरा भी कसर नहीं रखूँगा ।

प्रगाढ परिचय के इतना बड़ा हाथी और इतना कीमती लावाजमा कौन कैसे भेजता है ? अवश्य कोई प्रेमी होने चाहिए। सार्थ-नायक ने भी उनकी मुक्त कठ से प्रशंसा की है। कोई महाभाग्यशाली होना चाहिए ।

राजा ने कहा—राजकुमारी विवाह के योग्य हो चुकी है । वह सखवती, गुणवती और कलाकुशल भी है । ठीक जैसी मिलती हो तो अर्द्धराजा को देकर क्यों न अपना जामाना बना लूँ ? उन्हें आधा राज्य देकर यही रख लूँगा ।

राजा ने सार्थवाह को सम्मान के साथ बुलाया । आदर के साथ बिठला कर कहा—अर्द्ध राजा को उम्र क्या है ? उनके रूप और गुणों का भी कुछ परिचय दो, जिसमें विशेष परिचय प्राप्त हो सके ।

सार्थवाह बोला—अन्नदाता, अर्द्धराजा के गुणों का वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है । वह नवयुवा हैं । उनका रूप अत्यन्त दिव्य और सुहावना है । नित्य नये आभूषण और वस्त्र वारण करते हैं । नित्य नये अश्व पर सवाही करते हैं । हजारों नर-नारी उन्हें देखने के लिए लालायित रहते हैं और देख कर सुख हो जाते हैं । अश्व को तो ऐसा नचाते हैं कि अश्विनी-देवता भी थक जाय ! इतना होने पर भी उनकी सम्रता अद्भुत है । वाणी में अमृत की मधुरता है । मंजरी में यही कह सकता हूँ कि उनके गुण अपार हैं । एक जीभ से उनका वर्णन नहीं हो सकता ।

इस प्रकार अर्द्धराजा की विरुदावली श्रवण कर सिहल-नरेश उसे अपना जामाता बनाने के लिए लालायित हो उठा ।

सार्थनायक—स्वामिन् । किसी बहाने से यहाँ से निकल चलिए । धन और सैना की कोई आवश्यकता नहीं है । वह तो वहाँ भी बहुत है ।

अर्द्ध राजा आगे बढ़ गया और वणिजारा आगे ढेरे की ओर चल दिया । थोड़ी देर में अर्द्ध राजा अपने घर जा पहुँचा । उसने दृढ़ कर भोजन किया । उसकी प्रसन्नता का पार नहीं था । भोजन करते ही वह वणिजारे के ढेरे की ओर चल दिया । जब ढेरे के पास पहुँचा तो उसने दौड़ना आरंभ किया और दौड़ता-दौड़ता ही वह ढेरे में प्रविष्ट हुआ ।

सार्थनायक ने अचानक अर्द्ध राजा को आया देखा तो सब चौकन्ने होकर खड़े हो गए । सब ने 'खमा अन्नदाता, खमा अन्नदाता' कह कर अभिवादन किया । सब उसकी ओर देखने लगे ।

अर्द्ध राजा ने कहा—चलना है तो अभी और इसी समय चल पड़ो । विलम्ब होने पर चल सकना मेरी शक्ति से भी बाहर होगा । राजा को पता लग गया तो अभी-अभी आकर वह मुझे वापिस ले जाएंगे ।

सार्थनायक ने उसी समय सारी तैयारी कर डाली । सिंहल द्वीप से वह बढिया घोड़े लेकर आया था । सब लोग उन पर सवार हो गए । घोड़े हवा से बातें करने लगे ।

अर्द्ध राजा और उसके साथियों ने सारी रात्रि चलते-चलते व्यतीत की । थोड़ी देर के लिए भी कहीं विश्राम नहीं किया । सूर्योदय होने पर जब एक बड़ा नगर मिला तो सब ने वहीं

सार्थनायक कतिपय आदमियों को साथ लेकर कुशस्थलपुर आया और सन्ध्या-समय वहाँ आकर खड़ा हो गया, जहाँ पहले कई बार अर्द्ध राजा से मिल चुका था ।

नियत समय पर उसी ठाठ के साथ अर्द्ध राजा घोड़ा नचाता हुआ निकला । सार्थनायक ने उसे अपने निकट आया देख अत्यन्त हर्ष व्यक्त किया । उसने मुक-मुक कर नमस्कार किया । अर्द्ध राजा ने उसका समुचित सन्मान करके प्रश्न किया—सिंहल-नरेश का क्या हाल-चाल है ? गजराज का उपहार स्वीकार कर लिया ? और क्या समाचार हैं ?

सार्थनायक ने हाथ जोड़ कर कहा—वहाँ सभी भाँति कुशल-मंगल है । वहाँ के महाराज रात-दिन आपकी कुशल चाहते हैं । हाँ, एक विशेष समाचार लाया हूँ ।

अर्द्ध राजा—वह क्या ?

सार्थनायक—सिंहल-सिंह की कन्या पद्मिनी है । अपरिमित रूपराशि की स्वामिनी है । सद्गुणवती है । आपको उसके योग्य वर समझ कर बुला रहे हैं । स्वामिन्, किसी भी प्रकार एक बार सिंहलद्वीप अवश्य पधारिए । मैं बड़ी आशा लेकर आया हूँ । मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए ।

अर्द्ध राजा—भाई, मुझ पर यहाँ के महाराज का असीम प्रेम है । अगर उन्हें पता लग गया तो वे हर्गिज न जाने देगे । परन्तु वे मेरे पिताजी के मित्र हैं । मैं ना करूँ तो कैसे करूँ ? खैर, अवसर मिला तो रात्रि के समय मैं तुम्हारे डेरे पर आऊँगा मेरी प्रतीक्षा करना और यह रहस्य किसी पर-प्रकट न करना ।

थोड़े ही समय में शुभ लग्न में राजा ने अपनी कन्या व्याह दी। दहेज में अपना आधा राज्य और उसके साथ प्रचुर धन दिया। जनता की वाणी वास्तव में सत्य सिद्ध हुई। सुखदत्त आज सचमुच अर्द्धराजा बन गया। उसके सौभाग्य ने उसे लकड़-हारे से राजा के पद पर पहुँचा दिया।

एक बार उसके मन में कुशस्थल जाने की अभिलाषा हुई। वह अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचा। अपने परिचितों से मिला। उसके सचमुच आधे राजा होने की बात सुन कर सब को महान् आश्चर्य हुआ।

सिंहल नरेश के कोई पुत्र नहीं था। जब वह मरने लगा तो सुखदत्त को अपना सम्पूर्ण राज्य दे दिया। इस प्रकार अर्द्ध राजा पूर्ण राजा भी हो गया। धर्म के प्रसाद से उसे सभी सुख प्राप्त हुए। अवसर आने पर उसने राज्य का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। स्वर्ग के सुख भोगे। आगे विशिष्ट तपस्या करके वह शिवरमणी का वरण करेगा।

इस प्रकार जिनदास ने अर्द्धराजा की कथा कह कर अपनी क्लान्त पत्नी सुगुणी से कहा—सुख और दुःख के समय एक समान धर्म क्रिया करने वाले अवश्य ही उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। अतएव घोर से घोर दुःख पड़ने पर भी धैर्य की रक्षा करना और धर्म का आचरण करना ही धार्मिकता की कसौटी है। जो लोग विपत्ति पड़ने पर धर्म से विमुख हो जाते हैं अथवा धर्म को कोसने लगते हैं, समझना चाहिए कि उन्होंने धर्म के मर्म को नहीं पाया है। वे धर्म के व्यापारी हैं, धर्म के आराधक नहीं हैं।

पडाव डाला । वणित्राग बडा ही कुशल था । वह विपुल द्रव्य साथ में लेकर चला था । उस द्रव्य में उसने घड़ी हाथी, घोड़े और रथ आदि गरीदे । बहुसंख्यक निपाही भी नियुक्त कर लिए । उसने अर्द्धराजा को बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहरा दिये । शृंगार सज लेने पर वह ऐसा भव्य दिखाई देने लगा जैसे नलकुंवर हो ।

इस प्रकार पूरी तरह राजसी शान बना कर सब ने वहाँ में प्रस्थान किया । आगे-आगे हलकारे चलने लगे और पीछे-पीछे सुखदन्त आदि ।

मिहल-नरेश को अर्द्धराजा के शुभागमन का शुभ सवाद भेज दिया गया । नरेश की प्रसन्नता का पार न रहा । उन्होंने उसी समय स्वागत के लिए सेना को सुसज्जित करने का आदेश दिया । सेना तैयार होने पर नरेश स्वयं गाजे-बाजे और अपने सरदारों के साथ स्वागत के लिए सामने आए । नगर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अर्द्धराज के आगमन की धूम मच गई । सब नगर-निवासी राजजासाला को देखने के लिए उत्कण्ठित होकर उसकी ओर आने लगे । विशाल जनसमूह एकत्र हो गया ।

इस समय अर्द्धराजा की शान निगाली थी । अब वह पूरा राजा प्रतीत होता था । उसे देख कर कोई नहीं कह सकता था कि यह आधा राजा है ।

शुभ मुहूर्त में शुभ शकुन के साथ अर्द्धराजा का नगर-प्रवेश हुआ । मिहल नरेश ने विशाल और भव्य 'प्रासाद' में उसे ठहराया और वहाँ सभी प्रकार की राजसी सुखसामग्री की व्यवस्था कर दी ।

तो 'ससार' शब्द की सार्थकता समझ में आ जाती है। कहा भी है—

श्रीगुरु के चरणों में जाकर सादर सविनय प्रश्न किया,
है असार ससार अगर तो क्यों यह सुन्दर नाम दिया ?
श्रीगुरु बोले भव्य जीव जो करबे विदित धर्म का सार,
उनके लिए सारमय है यह, इतर जनों को है निस्सार ॥

—भारिह

इस कथन से स्पष्ट है कि संसार में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो वह धर्म ही है। धर्म ने ही ससार को स-सार बनाया है।

धर्म के इस महत्व को जिनदास और सुगुणी ने भली-भाँति विदित कर लिया था। धर्म उनके जीवन की खुराक बन गया था। इसी कारण हम देखते हैं कि वे तीन दिन तक निराहार रह गये, किन्तु धर्म का बराबर समाराधन करते रहे। ऐसे ही अवसर पर अनुष्य की धार्मिकता की परीक्षा होती है।

अर्द्ध राजा की कथा सुना कर जिनदास ने सुगुणी का मनोरंजन नहीं किया, किन्तु उसे यह सगमाया कि विपत्ति के अवसर पर भी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले अन्त में विपत्ति को सकुशल पार कर जाते हैं और सम्पत्ति के पुनीत 'अधिकारी' बनते हैं।

मीठी माँ जी ने भी अर्द्ध राजा की कथा सुन कर अत्यन्त हर्ष व्यक्त किया। उसने इस दम्पति की प्रशंसा करते हुए कहा—

दैवी सहायता

ससार सारा जिसके विना है,
 अत्यन्त निस्सार मसान जैसा ।
 साकार है शान्ति वमुन्धरा की,
 हे धर्म ! तू ही जग का सहारा ॥
 जो जीव ससार-समुद्र मध्य,
 है डूबते पार, उन्हे लगाता ।
 घाता नहीं और समर्थ कोई,
 आनन्द का धाम सदा तू ही है ॥

—भावना

जिसै ज्ञानी जन 'अमार' समझ कर त्याग देतें हैं, उसे
 भाषातत्त्ववेत्ताओं ने 'ससार' नाम क्यों दिया है ? असार को
 अमार कहने का क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्न पर अगर
 विचार किया जाय तो एक ही समाधान प्रतीत होता है । संसार
 'निस्सार' होते हुए भी वह धर्म के कारण 'ससार' कहलाता
 है । संसार धर्म की भूमि है । इसी में रह कर मनुष्य धर्म का
 आचरण कर सकता है । इस अभिप्राय को ध्यान में रखा जाय

पुण्य प्रकट होने पर किस प्रकार सारे सकट छिन्नभिन्न हो जाते हैं, यह बात जिनदास और सुगुणी के जीवन में घटित घटना से समझी जा सकती है। वह घटना इस प्रकार घटी —

गात्रि के गहन अन्धकार में एक यक्ष और यक्षिणी का युगल वहाँ होकर आकाश मार्ग से जा रहा था। वह अचानक सीठी सा जी के घर के ऊपर होकर निकला। उनका यान वेग के साथ चल रहा था पर ज्यों ही सीठी माँ जी के स्कान को लाघने लगा त्यों ही अचानक रुक गया। ऐसा प्रतीत हुआ, मानों अचानक किसी ने जबड़े से 'ब्रेक' लगा दिया हो। अपने यान को सहसा रुका देख यक्षयुगल विस्मय में पड़ गया। उसे किंचित् काल के लिए घबराहट भी हुई।

मगर देवताओं को दिव्य दृग् प्राप्त होते हैं। यक्ष-यक्षिणी ने अपने अवधिज्ञान का प्रयोग किया और यान के अक्समात् रुक जाने का कारण जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ-अहा, इस घर में एक धर्मतिष्ठ दम्पती शयन कर रहा है। दोनों प्राणी अत्यन्त दयावान् और क्षमावान् हैं। बेचारे घोर सकट में पड़े हैं। उन्होंने दूसरों के हित के लिए अपना पैत्रिक भवन त्याग दिया है। प्रतिदिन के कलह से दूसरों के चित्त में आर्तध्यान-रौद्रध्यान होता था उनसे उन्हें बचाने के लिए और स्वयं अपनी शान्ति की रक्षा के लिए वे पैत्रिक सम्पत्ति को तृण की तरह त्याग करके चले आए हैं। जिस धन के लिए बाप, बेटे का शत्रु बन जाता है, बेटा बाप के प्राणों का ग्राहक हो जाता है, भाई-भाई की जान ले लेता है, जिस धन के लिए लोग बड़े से बड़े पाप का आचरण करने में भी मकोच नहीं करते जिस धन के लिए मारा मसार तडप रहा है उस धन को इन नर्पत्मा प्राणियों ने सहज ही त्याग कर

तुम दोनों बहुत धर्मात्मा हो। तुम्हारा चरित्र बहुत पवित्र जान पड़ता है।

जिनदास अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित नहीं हुआ। उसने कहा माँ जी ! धर्म का आदर्श बहुत ऊँचा है। हमारे जैसे पासर पाणी उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। फिर भी गुरु का उद्देश सुनकर यथाशक्ति उसका पालन करता हूँ। सुगुणी का भी यही हाल है। मनुष्य भव पाकर धर्म का आचरण न किया तो क्या किया ? उस हालत में मनुष्य होना ही व्यर्थ हो जाता है।

माँ जी—ठीक कहते हो बेटा ! तुम्हारी नम्रता भी प्रशंसनीय है।

जिनदास—माँ जी, इस ग्राम के ग्राम पास कोई नगर भी है, जहाँ हम लोग शान्ति के साथ अपनी आजीविका उपार्जन करके रह सकें ?

माँ जी—यहाँ से तीन कोस दूर पोलामपुर है। बड़ा सुन्दर शहर है। वहाँ के सब लोग सुखी हैं, उदार हैं और धर्मात्मा हैं।

जिनदास को यह बात सुन कर शान्ति प्राप्त हुई।

रात्रि काफी व्यतीत हो चुकी थी और यह दोनों थक-मादे थे। अतएव वार्त्तालाप बंद हो गया और सब अपने-अपने स्थान पर सो गए।

धर्मात्मा जनो का पुण्य किस प्रकार प्रकट होता है और

तो पता चलेगा कि कितने लोग वास्तव में सम्यग्दृष्टि है और कितने भ्रम में पड़ कर अपने आपको भूठी सान्त्वना दे रहे हैं। आशय यह है कि जो व्यक्ति प्रत्येक सम्भव उपाय से अपने स्वधर्म की सहायता करता है, वही सच्चे सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। सम्यग्दृष्टि पुरुष अगर सेठ है तो अपनी दुकान पर स्वधर्म को ही गुमाश्ता बनाएगा। अगर डाक्टर या वकील है तो स्वधर्म को ही अपना सहायक-कम्पाउंडर या सुंशी-बनाएगा। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो, जहाँ तक सम्भव होगा, अपने स्वधर्म से ही वह वस्तु खरीदेगा। चार पैसे ज्यादा देने पड़ेगे तो भी उसे देकर खरीदेगा। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग की स्थापना होने पर धर्म का प्रभाव बढ़ता है। धर्मात्माओं का धर्म प्रेम बढ़ता है।

यक्ष देव था और उसके अतःकरण में धर्म के प्रति प्रेम था। धर्म का प्रेम धर्मात्मा के प्रति प्रेम होने से ही व्यक्त होता है। अतएव यक्ष ने इस दम्पती की विपत्ति को अपनी ही विपत्ति समझा। उस विपत्ति को दूर किये बिना वह एक पैर भी आगे न बढ़ सका।

यक्ष ने उपयोग लगाया तो उसे दो सौ मालह ककर दिखाई दिये। उसने वह ककर, जो सुगुणी व जिनदास ने एमोकार मंत्र के जाप के लिए रख छोड़े थे, हारण कर लिए और उनके बदले उतने ही बहुमूल्य रत्न रख दिये।

इतना करके यक्षयुगल आगे चला गया। जिनदास और सुगुणी नींद में थे। उन्हें इस घटना का कुछ भी पता न था। प्रभात हुआ और प्रतिक्रमण की बेला आइ तो दोनों जाग गये।

समार को यह दिखला दिया है कि सच्चा धर्मात्मा उसे कितना तुच्छ समझता है ? जिनधर्म का अनुयायी बन को धर्म से अधिक कदापि नहीं समझता । वह हसते-हँसते बन को ठुकरा कर भी अपने धर्म की रक्षा है । यह बेचारे प्रभूत बन में से एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं लाये है । यह अपने भाग्य के भरोसे चल पड़े है । धर्म ही इनका महाग है । इन्हें तीन दिन से भोजन भी प्राप्त नहीं हो सका है ।

चक्षिणी का हृदय दोनों की दशा देखकर अत्यन्त द्रवित हो गया । उसने यत्र से कहा—साथ, इस सुकुमारों' सुगुणी को तो देखा । जिनने कभी धरती पर पाँव नहीं रक्खा था, आज वही भूखी-प्यासी तीन दिन से पैदल चल रही है । थक कर कितनी परेशान है । गुलाब का फूल चण्डाशु के सताप से जैसे सूख जाता है, भूख के कारण यह भी सूख गई है । ऐसे धर्मात्मा जीवों को साक्षात् पहुँचाना परम पुण्य की वृद्धि का कारण है । हम देवों का प्रधान कर्त्तव्य है ।

सम्यग्दृष्टि पुरुष के अन्तःकरण में अपने स्वधर्मी जनो के प्रति प्रबलतर वात्मल्य-भाव होता है । भगवान ने कहा है कि जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रगाढ़ प्रीति रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा अपने धर्मी भाई-बहिन के ऊपर प्रीति रखता है । सच्चा सम्यग्दृष्टि स्वधर्मी के कष्ट को अपना ही कष्ट मानता है, उसकी विपत्ति को अपनी ही विपत्ति समझता है और उसे दूर करने में कोई कमर नहीं रखता । कहने को तो सम्यग्दृष्टि बहुत है और अमुक कुल से उत्पन्न होने के कारण ही बहुत लोग अपने को सम्यग्दृष्टि समझ लेते हैं, परन्तु सम्यक्त्व को जो विशेषताएँ शास्त्र में बतलाई गई हैं, उन्हें सामने रख कर विचार किया जाय

तो पता चलेगा कि कितने लोग वास्तव में सम्यग्दृष्टि हैं और कितने भ्रम में पड़ कर अपने आपको भूठी मान्त्रिणा दे रहे हैं। आशय यह है कि जो व्यक्ति प्रत्येक सम्भव उपाय से अपने स्वधर्मी की सहायता करता है वही मझे सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। सम्यग्दृष्टि पुरुष अगर सेठ है तो अपनी दुकान पर स्वधर्मी को ही गुमाश्ता बनाएगा। अगर डाक्टर या वकील है तो स्वधर्मी को ही अपना सहायक-कम्राडर या सुशी-बनाएगा। उसे किमी वस्तु की आवश्यकता होगी तो, जहाँ तक सम्भव होगा-अपने स्वधर्मी से ही वह वस्तु खरीदेगा। चार पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे तो भी उसे देकर खरीदेगा। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग की स्थापना होने पर धर्म का प्रभाव बढ़ता है। धर्मात्माओं का धर्म प्रेम बढ़ता है।

यज्ञ देव था और उसके अतःकरण में धर्म के प्रति प्रेम था। धर्म का प्रेम धर्मात्मा के प्रति प्रेम होने से ही व्यक्त होता है। अतएव यज्ञ ने इस दम्पती की विपत्ति को अपनी ही विपत्ति समझा। उस विपत्ति को दूर किये बिना वह एक पैर भी आगे न बढ़ सका।

यज्ञ ने उपयोग लगाया तो उसे दो मौ सौ सोलह कंकर दिखाई दिने। उसने वह कंकर, जो सुगुणी व जिनदास ने रामोकार मंत्र के जाप के लिए रख छोड़े थे, हाँस कर लिए और उनके बदले उतने ही बहुमूल्य रत्न रख दिये।

इतना करके यज्ञयुगल आगे चला गया। जिनदाम और सुगुणी नींद में थे। उन्हें इस घटना का कुछ भी पता न था। प्रभात हुआ और प्रतिक्रमण की बेला आइ तो दोनों जाग गये।

प्रातःकृत्य करके और शागीर्षिक शुचिता करके उन्होंने मामाधिक प्रतिक्षण आदि आवश्यक क्रिया की। इस प्रकार धर्म क्रिया से निवृत्त होकर उन्होंने मोठी मांजी को आवाज दी और उसकी जगह उसे मैमला कर पोलापुर की ओर चल पड़े।

ग्राम के बाहर, कुछ दूर जाकर विश्राम लेने लगे। इधर मांजी जहाँ जिनदाम ठहरें थे वह स्थान झाड़ने के लिए गई तो उसे एक चमकता हुआ रत्न दिखाई दिया। पुढिया यद्यपि सभ्य-शालिनी नहीं थी, फिर भी वर्मनिष्ठा थी। वह अनीति के धन से परहेज करती थी। चाहती तो उस रत्न को गाँठ में बाँध कर रख लेती। किसी ने उसे दिया नहीं था। कोई साक्षी नहीं था। जिनदाम कदाचिन् मांगने आता तो वह मुकर सकती थी। कह सकती थी कि मारे-मारे फिर रहे थे सो मैंने ठहरने की जगह दी और मुझको ही चोर बनाने आए हो ? दाने का ठिकाना नहीं, रत्न तुम्हारे पाम कहाँ से आया ? कौन वहाँ जिनदाम का पक्ष लेने वाला था ? अपरिचित परदेशी की बात कौन सच्ची मानता ? मोठी मांजी सहज ही उस रत्न को हजम कर सकती थी। लेकिन उसकी अन्तरात्मा में दानव नहीं देव विराजमान था। वह जानती थी कि इस रत्न पर मेरा न्याय सगत अधिकार नहीं है। किसी की भूली हुई, रास्ते में पड़ी हुई, धरोहर रूप में बरी हुई वस्तु को अपने अधिकार में कर लेना गृहस्थ धर्म के प्रतिकूल है। न्याय-नीति से उपार्जित धन ही गृहस्थ के लिए उपादेय होता है। अनीति के धन को वर्मज्ञ गृहस्थ विप से भी अधिक भयकर समझता है।

मोठी मांजी को रत्न दिखाई दिया तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह रत्न जिनदाम का है। भूल से यहाँ रह गया

हैं। उसने जिनदास के लौटने की प्रतीक्षा नहीं की। यह नहीं सोचा कि लौट कर आएगा और सागेगा तो दे दूँगी। भाजी को एक-एक पल भारी लगा। हाथ का थोड़ा एक कोने में रखकर और सकाच के किवाड़ ज्यों के त्यों वन्द करके वह उसी रास्ते दौड़ी, जिस रास्ते से जिनदास गए थे। वह जिनदास को पुकारती हुई जा रही थी।

जिनदास आवाज सुनकर चौक उठे। पीछे मुड़कर देखा तो भीठी सांजी भागती आती दिखाई दी। उसे आती देख वह कहने लगे—अरे, भाजी क्यों भाग कर आ रही है ? जान पड़ता है, इसका कुछ खो गया है। ऐसा न हो कि चोरी का कलक भाथे चढ़े। लेकिन हमने कुछ लिगा नहीं है तो डर काहे का ? देखें, क्या गुल खिलते हैं।

जिनदास वहीं ठिठक रहे। इतने में बुढ़िया निकट आ गई। आते ही वह बोली—धर्मी भाई, तुम मेरे घर कुछ भूल आये हो ? अपना माल जरा सँभाल देखो तो।

जिनदास ने आश्चर्यान्वित होकर कहा—मार्जी तुमने वृथा कष्ट उठाया है। हमारे पास भूलने योग्य कुछ है ही नहीं।

बुढ़िया ने रत्न निकाल कर दिखलाया और कहा—यह गुमे वहीं मिला है, जहाँ तुम ठहरे थे। अवश्य ही यह तुम्हारा है। मेरे घर में ऐसा रत्न कहाँ ?

उसी समय सुगुणी ने अपनी गाँठ सँभाली जिसमें दो सौ सोलह ककर बंधे थे। उसे देख कर अत्याश्चर्य हुआ कि ककर सब जगमग-जगमग करते रत्न हो गए हैं। उसने अपने प्रति को

इसके बाद दम्पती ने परामर्श करके कहा—माँजी जब यह रत्न तुम्हारे पास पहुँच गया है तो अपने पास ही रहने दो। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

माँजी चकित खड़ी थी। वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई। तब जिनदास ने पूछा—माँजी, पोलासपुर के लिए भाड़े पर कोई गाड़ी मिल सकेगी ?

माँजी—भई, क्यों जल्दी करते हो ? हमारे घर पर ही क्यों नहीं ठहरते ? जो चाहिए, वही मिल जाएगा।

जिनदास ने विचार किया—अब पारणा करके आगे चलना ही उचित है। इससे माँजी का भी मन राजी हो जायगा। सुगुणी से भी चेतना आ जायगी।

जिनदास और सुगुणी दोनों वापिस लौट चले और माँजी के घर आ गये। माँजी का कलेजा शान्त हो गया। सुगुणी ने पारणा की सामग्री मँगवाई। माँजी ने उसके कथनानुसार सब सामग्री उपस्थित कर दी। सुगुणी ने अपने हाथ से आहार तैयार किया। सुगुणी ने पहले जिनदास को पारणा कराया और फिर स्वयं पारणा किया।

दिखला कर कहा—स्वामिन ! देखिए, धर्म का प्रभाव । ककर किस प्रकार रत्न के रूप में परिवर्तित हो गए हैं ।

जिनदास यह चमत्कार देख कर अत्यन्त विस्मित रह गए । उन्होंने मन ही मन कहा —

धर्माज्जन्म कुले कलङ्कविकले, जात मुधर्मात्परा,
धर्मादायुर्खण्डित गुरुबल धर्माच्च नीरोगता ।
धर्माद्वित्तमनिन्दित निरुपमा भोगा सुकीर्ति सुधी,
धर्मदिव च देहिना प्रभवत स्वर्गापवर्गावपि ॥

अर्थात्—धर्म के प्रभाव से कलङ्कहीन कुल में और उत्तम जाति में जन्म होता है, धर्मात्मा जीव को धार्मिक और उत्तम मस्कारवाले आतृपितृभक्त की प्राप्ति होती है । धर्मसे बीचसे खण्डित न होने वाला आयु मिलती है । प्रचुर बल की तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है । धर्म के प्रभाव से प्रचुर धन, अनुपम भोग और सुयश मिलते हैं । अधिक क्या कहें, धर्म के प्रभाव से ही जीव स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) के अधिकारी होते हैं ।

गाढ़े से गाढ़े अवसर पर भी धर्म के पथ पर चलने वाले और प्राणों पर सकट आ जाने पर भी अधर्म का आश्रय न लेने वाले महान् पुरुषों के जीवन में ही ऐसे चमत्कार घटित होते हैं । पाई-पाई और पैसे-पैसे के लिए अधर्म करने वाले लोग धर्म के महत्व को नहीं समझ सकते ।

सुगुणी ने उन रत्नों को गिना तो दो सौ पन्द्रह निकले । तब वह वृद्धा से बोली—माँजी, तुम्हारा कहना ठीक है । यह रत्न हमारा ही है । भूल से वही पर रह गया था ।

दुनिया के बाजार में, चल कर आया एक ।

मिले बहुत पर अन्त में रहा एक का एक ।

जीव अकेला आता है । पर बहुतों को अपना मान लेता है । पर उसकी मान्यता कल्पना है, भ्रान्ति है, मोह का विलास है । उसमें सचाई नहीं होती । इसी कारण एक दिन उसके 'अपने' छूट जाते हैं । वह अकेले का अकेला ही रह जाता है । यह अकेलापन वरदान भी सिद्ध हो सकता है और अभिशाप भी । ज्ञानियों के लिए एकाकीपन वरदान है, अज्ञानियों के लिए अभिशाप है । ज्ञानी एकाकीपन को परस्वार्थ के चिन्तन में लगाते हैं और अज्ञानी हाय-हाय करके आत्मा के अहित में । एक ही प्रकार की परिस्थिति विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए विभिन्न परिणाम उत्पन्न करती है । इसका मूल कारण ज्ञान और अज्ञान है । फलितार्थ यह हुआ कि ज्ञानी पुरुष प्रत्येक परिस्थिति से लाभ उठा सकता है और अज्ञानी प्रत्येक परिस्थिति से हानि ही उठाता है ।

परिस्थितियों को पलटने देना अथवा न पलटने देना किसी के वश की बात नहीं है । परन्तु उनसे लाभ उठा लेना अवश्य हमारे हाथ में है । मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सम्यग्ज्ञान प्राप्त करे । सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो जाना एक ऐसे साधन का प्राप्त हो जाना है, जो मनुष्य को हर हालत में सुखी बनाए रहता है और दुनिया जिसे बुरी से बुरी हालत कहती है, उसमें भी दुखी नहीं होने देता । माजी, तुम अपने एकाकीपन को ज्ञान के साधन से वरदान बनाने का प्रयत्न करो ।

वृद्धा-भैया, पर इतना ज्ञान लाऊँ कहाँ से ? इसी से तो

पुण्य-परिपाक

५१२५७७८

उस दिन जिनदास और सुगुणों ने वही विश्राम किया। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और दुःखमय अवस्था को अन्त आ गया। दोनों आराम कर रहे थे कि वृद्धा भी वहाँ पहुँची। वह अपनी बीती सुनाने लगी। कहने लगी—पहले मेरा घर ऐसा वीरान नहीं था। बहुत धन था और बड़ा परिवार था। मेरे चार पुत्र थे और घर के स्वामी थे। वे सब एक-एक करके चल बसे। मैं ही अभागिनी अकेली बच रही हूँ। डालियाँ कट जाने पर जैसे वृद्ध का ठूँठ खंडा रह जाता है, वैसी ही मैं रह गई हूँ। मेरा चुढ़ापा आ गया है। यह शरीर थक गया है। काम-धाम कुछ होता नहीं। प्रथम तो कास ही ज्यादा नहीं रह गया है, जो है वह भी भार रूप प्रतीत होता है। बेटा, घर में जो सम्पत्ति है, मेरे मौ वरपूरे होने के बाद, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। क्या ही अच्छा हो, तुम्हीं इसके स्वामी बन जाओ और मुझे मुक्ति दो।

जिनदास को चुड़िया का आत्म-वृत्तान्त सुनकर दया आई। वह कहने लगे—वास्तव में संसार ऐसा ही है।

मकान खोजते बाजार में पहुँचे। संयोग की बात है कि उसी समय वहाँ के सेठ की विशाल हवेली नीलाम हो रही थी। सेठ का नाम धनेन्द्र था और वह वहाँ के वनाढ्यो में अग्रगण्य था। किन्तु अशुभ कर्मों का उदय आने से उसका दिवाला निकल गया। इसी कारण हवेली और उसमें का माल नीलाम पर चढ़ा हुआ था।

संसार का यही हाल है। धन को लोग अपना सब से बड़ा आधार समझते हैं, परन्तु वह अकस्मात् ही धोखा देकर चला जाता है।

सञ्चित सञ्चित द्रव्य, नष्ट तव पुनः पुनः।

कदाचिन्मोक्षसे मूढ ! धनेहा धनकामुक !

ज्ञानी जन अज्ञानियों को धनलोलुपता को देखकर उपालम्भ देते हुए कहते हैं—अरे धन के लालची ! मूढ़ नर ! तू ने अनादि काल से लेकर अब तक न जाने कितनी बार धन का सचय किया, किन्तु वह तेरे पास नहीं रहा। तू सचय करता है, वह चला जाता है। बार-बार खिलवाड़ करता है। यह सब अपनी आँखों से देख कर भी तू धन की कामना कब परित्याग करेगा ? कब निश्चिन्न होकर विचरेगा ? मनुष्य को एक बार ही ठोकर खाकर संभल जाना चाहिए। जो बार-बार ठोकरे खाता है, फिर भी सावधान नहीं होता और आँखें बन्द करके उसी मार्ग पर चलता जा रहा है, उसे मूढ़ नहीं कहा जाय तो क्या कहा जाय ?

हाँ, तो जिनदास उस हवेली के पास खड़े हो गए। उन्होंने सोचा—नयी हवेली बनवाने में बड़ा आरम्भ-समारम्भ होता है। पट्काय के जीवों की हिंसा होती है। बनी-बनाई मिल जाय तो सहज ही इस पाप से बचाव हो सकता है।

कहती हूँ कि तुम यही रह जाते तो मेरा भी उद्धार हो जाता ।

जिनदास—मेरा मन इस खेड़े में नहीं लगता । तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो । हम दोनों तुम्हारी सेवा करेंगे । पोलासपुर यहाँ से दूर भी नहीं है : इच्छा हो तो वहाँ जाया करता ।

वृद्धा—बेटा, इस चुढ़ापे में यह घर छोड़ने को जो नहीं चाहता । इस घर में जिंदगी बिताई है । अनेक सवुर स्मृतियाँ यहाँ सुरक्षित हैं । इसे छोड़ कर स्वर्ग में जाने का भी मन नहीं होता । लेकिन एक बात मानो तो कहूँ ?

जिनदास—मैं समझता हूँ, न मानने योग्य बात तुम कहोगी ही नहीं ।

वृद्धा—मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब अवसर मिले तो मेरी मार-सँभाल ले लिया करता ।

जिनदास—अवश्य, अवश्य !

दूसरे दिन जिनदास गाड़ी भाड़े से लेकर रवाना होने को तैयार हो गए । वृद्धा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें बिदाई दी । दोनों ने वृद्धा को प्रणाम करके प्रस्थान कर दिया ।

×

×

×

×

जिनदास अपनी पत्नी के साथ पोलासपुर आ पहुँचे उनके पास द्रव्य की कमी नहीं थी । फिर भी रहने योग्य ठौर की आवश्यकता थी । वह इधर-उधर घूमते-फिरते और अपने योग्य

पर अधिकार कर लिया। राजसंत्री ने नवागन्तुक परदेशी सेठ के पास इतना बहुत द्रव्य देख कर आश्चर्य किया। जिनदास ने सब सामग्री के साथ ह्वेली ले ली। ह्वेली पांच खण्ड की थी और अच्छी जगह पर स्थित थी। उसमें सब प्रकार का सुखसामग्री विद्यमान थी। जिनदास को जरा भी परेशानी न हुई। कोई सामग्री खरीद कर नहीं लानी पड़ी। उन्होंने सुगुणी के साथ उस ह्वेली में ऐसे प्रवेश किया, जैसे पहले बने हुए अपने ही मकान में फोड़े प्रवेश करता है।

गद्दी मसनद आदि लगे हुए थे। जिनदास जाकर वहाँ बैठ गए। उन्होंने धनेन्द्र सेठ के यहाँ कार्य करने वाले मुर्नामो को फिर रख लिया। जहाँ तक बन पड़ा, पहले वाले नौकर-चाकर भी रख लिए मगर उन्हें नियुक्त करते समय सवाया वेतन देने का वचन दिया।

प्रायः देखा जाता है कि धनवान् लोग ऐसे अवसर पर कस लगाया करते हैं। वे नियुक्त होने वाले की परिस्थिति से लाभ उठाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। अपने आश्रित जनो से अधिक से अधिक काम लेना और कम से कम दाम देना चाहते हैं। किन्तु यह नीति धर्म से संगत नहीं है। श्रावक को सदैव यह विवेक रखना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी से, उसकी शक्ति से अधिक काम न लिया जाय। अधिक काम लेना हिसा है। प्रभु ने उसे 'अतिभारोपण' नामक अतिचार कहा है। इसी प्रकार पर्याप्त काम लेकर उसका यथोचित पारिश्रमिक न देना भी अधर्म है। यह अधर्म स्तेय अर्थात् चोरी के अन्तर्गत है।

जिनदास ने मगर कल परिवर्तन किया तो यही कि दकान

यद्यपि गृहस्थ आग्न्धजा हिंसा का त्यागी नहीं होता । इस हिंसा का त्याग उससे निभ नहीं सकता । तथापि विवेक-शाल आर्यक अहिंसा का आगवक होता है और यथामम्भव अधिक से अधिक अहिंसा का पालन करने का ही प्रयत्न करता है । वह आरभजा हिंसा को भी त्याज्य ही मानता है । अतएव निरर्थक आरभजा हिंसा से जितना बचना संभव है, उतना बचने का प्रयत्न करता रहता है । जिनदास इस तथ्य को भली-भांति जानते थे । उन्होंने विचार दिया—जब हिंसा से बचा जा सकता है और मेरा कोड़ काप नहीं रुकता तो उससे बचना ही चाहिए । यह तैयार हवेली लेकर अपना काम चला लेना चाहिए ।

यह सोच कर जिनदास ने नीलास करने वाले राज कर्म-चारी से पूछा—महाशय, इसका मूल्य क्या है ?

राजकर्मचारी ने सिर से पाँव तक जिनदास को देखा । फिर कहा—आठ करोड़ इसका कीमत है । जो राज्य को आठ करोड़ देगा वह इस हवेली का और हवेली में जो माल है उस सब का मालिक होगा ।

जिनदास—ठीक है । मैं इसे खरीदता हूँ । मूल्य किसे देना है ?

राजकर्मचारी—राज्य के प्रधान के पास चलिए । कीमत चुका दीजिए और पट्टा लिखा लीजिए ।

जिनदास प्रधान सचिव के पास पहुंचे । उन्होंने अपने पास के आठ रत्न निकाले और हवेली का पट्टा लिखवा कर उस

में खूब उदारता आ गई थी। वे जानते थे कि त्याग और दान से मनुष्य घाटे में कदापि नहीं रह सकता। अगर भाग्य में लक्ष्मी है तो दान देने पर भी वह आये बिना नहीं रहेगी। और यदि भाग्य में नहीं होगी तो दान न देने पर भी किसी प्रकार चली जाएगी। लक्ष्मी के जाने के सैकड़ों मार्ग हैं। यही नहीं, अगर लक्ष्मी स्थिर हो सकती है तो दान के प्रभाव से ही हो सकती है। दान एव त्याग लक्ष्मी को कस कर बाँध रखने के लिए दृढ़कड़ी बेंड़ी है। लक्ष्मी की वास्तविक रक्षा दान देने से ही होती है —

उपार्जिताना वित्ताना, त्याग एव हि रक्षणम् ।

तडागोदरसस्थाना, परीवाह इवाम्भसाम् ॥

उपार्जित किये हुए धन की रक्षा उसका त्याग करना ही है। जो लक्ष्मी संचित तो कर ली जाती है, परन्तु उसका सत्कार्य में व्यय नहीं किया जाता वह पोखर में भरे पानी की तरह बेकार हो जाती है इसी कारण भगवान् ने धर्म का वर्गीकरण करते समय दान को प्रथम स्थान दिया है। दान से लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। यथा —

दानेन भूतानि वशीभवन्ति,

दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम् ।

परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैः—

दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥

अर्थात्—दान के प्रभाव से समस्त प्राणी वशवर्ती बन जाते हैं। दान वैरभाव को भी नष्ट कर देता है। दान के प्रभाव

का नाम बदल दिया । शेष सब ज्यो का त्यो रहने दिया । वे धर्म और नीति के अनुकूल व्यवसाय करने लगे ।

द्वेली में पहुँचते ही उन्होंने पता लगवा लिया था कि यहाँ कोई सन्त महात्मा विराजमान है । अतएव वह सुगुणी के साथ उनके दर्शन करने गये । वर्मोद्देश सुना । वाद में आकर भाजन किया । इसी प्रकार उनकी सारी व्यवस्था ठोक हो गई ।

जिनदाम किस स्थिति में घर त्याग कर रवाना हुए थे, किस स्थिति में उन्होंने शास्त्रा तय किया था और आज अचानक किस स्थिति में आ पहुँचे ? इस प्रश्न पर विचार करने से पुण्य का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होने लगता है । वास्तव में पुण्य के प्रभाव से ही जीवो को इच्छित पदार्थ और सुख की प्राप्ति होती है । अतएव पुण्य का उपार्जन करना उचित है । पुण्य उपार्जन सत्कृत्य से होता है, ऐसा समझ कर ज्ञानवान् धर्म का आचरण करते हैं ।

धर्म का आचरण करते हुए और न्याय-नीति के अनुकूल ससार-व्यवहार चलाते हुए जिनदास और सुगुणी सुख पूर्वक कालयाप्त करने लगे । वे अपने धर्म की रक्षा के लिए तथा स्व-पर के चित्त की शान्ति के लिए सब कुछ छोड़ कर आये थे, किन्तु उन्हें यहाँ भी सभी कुछ प्राप्त हो गया । यही नहीं, उन्होंने जितना त्यागा था, उससे भी कई गुना आज उन्हें प्राप्त था । त्याग की यह महिमा थी । त्याग की महिमा को जो अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर पाते हैं, वे और भी अधिक त्यागी एवं दानी बन जाते हैं । इस कथन के अनुसार श्रावक-शिरोमणि जिनदास और श्राविकारत्न सुगुणी के हृदय

स्वर्णस्थाले क्षिपति स रजः पादशौच विधत्ते—

पीयूषेण, प्रवरकरिणः वाहयत्यैन्धभारम् ।

चिन्तारत्न विकिरति करान् वायसोड्डायनार्थं,

यो दुष्प्राप्य गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्त ॥

सौने के थैल में घूल भरने वाला मूर्ख गिना जाता है, अमृत से पैर धोने वाला नादान माना जाता है, ऐरावत के समान उत्तम गजराज पर ईधन लादने वाला नासमझ समझा जाता है, कौदों को उड़ाने के लिए चिन्तामणि रत्न फेंकने वाला बहुत बड़ा मूर्ख माना जाता है, किन्तु जो प्रमादी पुरुष इन्द्रियों के विषय-भोग भोगने में इस दुर्लभ मानव-भव को गँवा देता है, वह इन सब से भी बड़ कर मूर्ख है ।

भद्र जीवो ! मानवजन्म की सार्थकता प्राप्त करने के लिए धर्म की आराधना करना आवश्यक है, परन्तु धर्मापराधना करने से पहले सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है । सम्यग्दर्शन मोक्ष-मार्ग में पहला कदम है । इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र्य सम्यक् नहीं होते । सम्यग्दर्शन का अर्थ है—शुद्ध श्रद्धा । जिनप्रणीत तत्त्वों पर प्रगाढ़ आस्था होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को पाँच लब्धियाँ करनी पड़ती हैं । वे यह हैं—(१) क्षयोपशम-लब्धि (२) विशुद्धि-लब्धि (३) देशान्त-लब्धि (४) प्रयोग-लब्धि और (५) करण लब्धि । आठों कर्मों का अनुभाग (१२५) समय-समय पर घटा हुआ उद्यम में आना क्षयोपशम-लब्धि है । फिर सात्तावेदनीय का प्रकट होना और धर्मानुगम जगाना विशुद्धि-लब्धि है । तत्पश्चात् जीवादि तत्त्वों का बोध प्राप्त करना और आचार्य आदि का

निदृष्टतम अवस्था में पड़े हैं और वहाँ एक श्वास जितने बाल में अठारह बार जन्म-मरण का दुःख उठा रहे हैं ।

अनन्त-अनन्त पुण्य का उदय होने पर त्रसपर्याय मिलती है । समे उभो द्वीन्द्रिय से त्रिन्द्रिय होना, त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय होना, चतुरिन्द्रिय से पंचेन्द्रिय होना अनन्त पुण्य का फल समझना चाहिए । मगर पंचेन्द्रिय होकर भी मनुष्य गति मिल जाना बड़ा कठिन है । मनुष्य भी हो गए, किन्तु अनार्य क्षेत्र में, अनार्य जाति में या अनार्य कुल में उत्पन्न हुए तो मनुष्य भव पाना न पाने के समान ही हो जाता है । उस स्थिति में धर्म की साधना करने का सुयोग नहीं मिलता । धर्म का सुयोग वही पुण्यवन्त पाते हैं जो आर्य जाति में, धर्मसंस्कार से सम्पन्न कुल में जन्म लेते हैं । सौभाग्य सम्भो आप अपना कि आज आपको धर्म-साधना की सुरुवात सामग्री प्राप्त है ।

भव्य जनो ! आपको उदार पुद्गलों से बना हुआ औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है । इस शरीर को पाकर तथा अन्य समस्त अनुकूल मयोग पाकर आपको धर्म की आराधना करनी चाहिए । जो यह मयोग पाकर धर्म का आचरण नहीं करता, वह अपना मनुष्यजीवन व्यर्थ गँवा देता है । उसका जीवन पशु के जीवन से भी गया-बीता होता है । उसने अपनी जननी का व्यर्थ ही अपने जन्म से कष्ट पहुँचाया है । वस्तुतः मानव-जीवन की चरम सफलता आत्मा का शाश्वत कल्याण करने में ही है और आत्मकल्याण का एक मात्र साधन धर्म है अतः प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को धर्म के पथ पर ही चलना चाहिए । क्योंकि

कृष्ण ३ —

मिश्रदर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीव की दृष्टि कुछ सम्यक् और कुछ मिथ्या रहती है, उस समय को उसकी स्थिति सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहलाती है। इस गुणस्थान में अन-
तानुबन्धी कषाय का उदय नहीं रहता, अतः कुछ शुद्धता रहती है, किन्तु मिथ्यात्व का उदय होने से अशुद्धता भी रहती है। इस कारण तीसरे गुणस्थान में मिले-जुले परिणाम होते हैं।

सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर भी जब चारित्र्यमोहनीय कर्म की अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति का उदय रहता है, तब चौथा गुणस्थान होता है और जब अप्रत्याख्यानावरण का नाश हो जाता है और प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है, तब देशविरति नामक पाँचवाँ गुणस्थान होता है। यह गुणस्थान श्रावक की भूमिका है। श्रावक की विरति अनेक प्रकार की होती है, किन्तु सभी श्रावक इसी में होते हैं। श्रावक में सम्यक्त्व का होना तो अनिवार्य है ही, एकदेशविरति भी होती है। उसकी श्रद्धा विशुद्ध हो जाती है। सम्यग्दृष्टि जीव सच्चे देव, गुरु और धर्म को ही देव, गुरु और धर्म समझता है। कहा भी है—

या देवे देवताबुद्धिं गुरौ च गुरुतामति ।

धर्मे च धर्मं धीं शुद्धा, सम्यक्त्वमिदमुच्यते ॥

अर्थात्—सुदेव को देव समझना, सुगुरु को गुरु समझना और सद्धर्म को धर्म समझना सम्यक्त्व कहलाता है।

सम्यक्ता को प्राप्त करते ही जीव को मिथ्यात्व से होने वाला आस्रव रुक जाता है। जितने अशो में वह विरति को धारण करता है, उतने अशो में अविरतिजनित आस्रव भी रुक जाता है। और जितनी मात्रा में आस्रव रुकता है, उतनी मात्रा

वखान करना रूप देशना-लब्धि प्राप्त होती है। इसके बाद आत्मा में जब विशुद्धता होती है और सब कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति होती है, तब जीव को प्रयोग-लब्धि की प्राप्ति होती है। यह चार लब्धियाँ मध्यजाव भी पाता है और अभव्य-जीव भी पा लेता है। लेकिन पाँचवीं करण-लब्धि मध्य जीव का ही प्राप्त हो सकती है। उसके तीन भेद हैं—यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अतिवृत्तिकरण। यह तीनों करण अर्थात् आत्मा के परिणाम क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम है। जीव को जब तीनों करणों की प्राप्ति होती है, तभी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है—और तभी चौथा गुणस्थान मिलता है।

आत्मिक गुणों के विकासक्रम की दृष्टि से देखा जाय तो पहला मिथ्यात्वनामक गुणस्थान जीव की निवृष्टतम अवस्था है। इस गुणस्थान में जीव की दृष्टि अर्थात् समझ या श्रद्धा विपरीत होती है। जैसे धतूरा खा लेने वाले जीव को या पीलिया रोग के रोगी को सफेद वस्तु में पीली दिखाई देती है, इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जाव कुदेव को सुदेव, कुगुरु को सद्गुरु और कुधर्म को सद्धर्म समझता है। यह गुणस्थान मोहनीय कर्म के उदय से होता है और मोहकर्म ही जाव की समझ को विपरीत बना देता है।

दूसरा गुणस्थान उस समय होता है, जब जीव अन्तर्मुहूर्त के लिए औपशमिक सम्यक्त्व पाकर पुनः चौथे गुणस्थान से गिरता है। इस गुणस्थान में जीव का भुकाव मिथ्यात्व की ओर होता है, तथापि सम्यक्त्व का कुछ भाग उसमें बना रहता है।

इस चार प्रकार के धर्मों के भी अनेक प्रकार से भेद-प्रभेद किये गये हैं। दानधर्म के प्रधान तीन भेद हैं—ज्ञानदान, अमयदान और धर्मोत्प्रेरणदान। ज्ञानदान का स्वल्प एव प्रभाव इस प्रकार है—

दिन्नेण जेण जीवो विज्ञाया होइ बन्धमोक्खाण ।
त होइ नाणदान, सिवसुहसपत्तिबीज तु ॥
दिन्नेण जेण जीवो पुण्ण पाव च बहुविहमसेस ।
सम्म वियाणमाणो, कुणइ पवित्ति निवित्ति च ॥
पुण्णम्मि पवत्तन्तो, पावइ य लहु नगमरसुहाइ ।
नारयतिरियदुहाण य, मुच्चइ पावाउ सुणिपत्तो ॥
तिरियाण य मणुआण य, असुरसुराण च होइ ज सुक्ख ।
त सव्वपयत्तेण, पावइ नाणप्पभावेण ॥

अर्थात्—ज्ञानदान के देने से जीव बन्ध और मोक्ष का ज्ञाता हो जाता है, अतः वह मोक्ष रूपी सम्पत्ति का बीज है। ज्ञानदान जिसे दिया जाता है वह जीव पुण्य और पाप को पूरी तरह जान लेता है और उसी के अनुसार पुण्य में प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति करता है। पुण्य में प्रवृत्ति करने से मनुष्यगति और देवगति के सुखों को सरलता से प्राप्त कर लेता है और पाप से निवृत्ति होने के कारण नरकगति एवं तिर्यचगति के दुःखों से बच जाता है। ससार में तिर्यञ्चों को, मनुष्यों को, असुरों को और सुरों को जो भी सुख है, वह सब ज्ञान के ही प्रभाव का फल है।

निर्मल ज्ञान के प्रभाव से ही जीव को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं, परन्तु ज्ञानदान की विशेषता यह है कि उसके

में सवर होता है । पाँचवे गुणस्थान के आगे पूर्णरूपेण विरति अङ्गीकार कर लेने पर छठा प्रमत्तसयत्त गुणस्थान होता है । यह ममस्त आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर देने वाले, महाव्रत, सन्निधि और गुप्ति के धारक मुनियों को प्राप्त होता है ।

इसके आगे का विकास क्रम पहले दिखलाया जा चुका है, अतएव उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि जो सम्यक्त्वपूर्वक एकदेश चारित्र का पालन करता है, जिसमें अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कपायो का सद्भाव नहीं रह जाता और जो शास्त्रप्रदर्शित श्रावकाचार के अङ्गों का पालन करता है, वह श्रावक कहलाता है । कहा भी है —

सिद्धान्तश्रवणे श्रद्धा, विवेकव्रतपालनम् ।

दानादिकरण सेवा, ह्येतच्चच्छाकलक्षणम् ॥

अर्थात्—सर्वज्ञ-सर्वदर्शी द्वारा प्ररूपित सिद्धान्त का सुनने से श्रद्धा रखना, विवेक के साथ व्रतों का पालन करना, दान शील, तप और भावना रूप चतुर्विध धर्म का आराधन करना और सन्तों की सेवा करना श्रावक के लक्षण हैं । और भी कहा है —

धम्मो चउव्विहो दाण-सील-तव भावणामइओ ।

सावय । जिणेहि भणिओ, तियसिन्दनरिन्दनमिण्हि ॥

अर्थात्—हे श्रावक ! देवेन्द्रो और नरेन्द्रो द्वारा नमस्कृत जिनो ने चार प्रकार का धर्म कहा है—दान, शील, तप और भावना ।

एय तु अभयदाण, तियसिन्दनरिन्दनमियचलणेहि ।

सावय । जिणेहि भणिय, दुज्जयकम्मट्टदलणेहि ॥

अर्थात्—सब जीव अत्यन्त दुःखित अवस्था में भी जीवित रहने की ही इच्छा करते हैं, अतएव विवेकशील जनों को समझना चाहिए कि उन्हें जीवन ही सब से अधिक प्रिय है ।

सम्राट् मृत्यु उपस्थित होने पर अपना समस्त साम्राज्य दान करके भी मृत्यु से बचने और जीवित रहने की अभिलाषा करता है । इस बात से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसे साम्राज्य और जीवन में से जीवन ही अधिक प्रिय है ।

जो बुद्धिमान् मनुष्य परलोक में सुख पाने की इच्छा करता है, उसे अन्य प्राणियों को वही दान खूब देना चाहिए जो ग्राहक को—दान लेने वाले को—इष्ट हो । सभी ग्राहकों को जीवन सब से अधिक इष्ट है, अतः जीवनदान या अभयदान अवश्य देना चाहिए ।

अभयदान के प्रभाव से परलोक में भी जीवों को दीर्घ आयु, सुन्दर रूप एवं नीरोगता की प्राप्ति होती है और वह सब की प्रशंसा का पात्र बनता है ।

हे श्रावक ! देवेन्द्रो और नरेन्द्रो के द्वारा जिनके चरणों में नमस्कार किया जाता है, जिन्होंने दुर्जय आठ कर्मों को विनष्ट कर दिया है, उन जिनेन्द्र देव ने अभयदान का उपदेश दिया है ।

तीसरा दान धर्मोपकरणों का दान है । इस दान की भी बड़ी महिमा है । इसके विषय में भी कहा है—

प्रभाव से जीव बिना कष्ट आगे—सुखपूर्वक ही मोक्षसुख भी प्राप्त कर लेता है। अतएव ज्ञानदान सब दानों में श्रेष्ठ है।

इहलोयणारलोइयमुहाड सव्वाइ तेण विन्नाड ।

जीवाण फूड सव्वनुभासिय देइ जो नाण ॥

गयरगदोसमोहो, सव्वन्नू होइ नाणदाणेण ।

मणुयासुरसुरमहिओ, कमेण सिद्धि च पावेइ ॥

जो अनुपम सर्वज्ञ द्वारा आपित ज्ञान का दान देता है, वह मानों जीवों को इस लोक और परलोक सबधी सभी सुखों का दान देता है। ज्ञानदान के प्रभाव से जीव सर्वज्ञ बनता है, बीतराग बनता है और क्रमशः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

दूसरा अभयदान है। अभयदान की महिमा का भी कहाँ तक वर्णन किया जाय ? मसार में प्राणियों को सब से अधिक प्रिय वस्तु अपने प्राण ही हैं। प्राणों से ज्यादा प्रिय अन्य कोई वस्तु नहीं है। अतः प्राणदान देना सब से प्रिय वस्तु का दान देना है। कहा भी है —

इच्छन्ति सव्वजीवा, निब्बरदुहिया वि जीविउ जम्हा ।

तम्हा त चेव पिय, तेसि कुसलेण विन्नेय ॥

जम्हा य नरवरिन्दो, मरणम्मि उवाट्टियम्मि रज्ज पि ।

देइ सजीवियहेउ, तम्हा त चेव इट्ठपर ॥

दायव्व च मइमया, ज इट्ठं होइ गाहगाण तु ।

त दाण परलोए, सुहमिच्छन्तेण सुविसाल ॥

दीहाऊ, य सुखवो, नीरोगो होइ, अभयदाणेण ।

जम्मन्तरे वि जीवो, सयलजणसलाहणिज्जो य ॥

कमरे के भीतर जाकर उन्होंने जो देखा तो चकित और विस्मित हो गये। तीनों एक दूसरे को प्रश्न-भरी निगाहों से देखने लगे। जिनदास और सुगुणी के समस्त आभूषण और वस्त्र पलंग पर बिखरे पड़े थे। उनके पास जो नकदी थी, वह भी वही पड़ी थी। स्मृष्ट जान पड़ता था कि दोनों सर्वस्व त्याग कर चले गये हैं। साथ में कुछ नहीं ले गये।

एक ने कहा—ये किधर से चले गये ?

दूसरे ने खिड़की की ओर देखा तो रस्ती लटक रही थी। उसे देखते ही समझ में आ गया कि दोनों इधर से कहीं खिसक गये हैं।

इस अवसर पर कठोर से कठोर हृदय भी द्रवित हुए बिना न रहता। अपने छोटे भाई का और अनुज पत्नी का यह अपूर्व और अद्भुत त्याग पत्थर के कलेजे को भी मोम बना देने के लिए पर्याप्त था। किन्तु इन तीनों भाइयों का कलेजा न जाने किस फौलाद से भी बढ़ कर कठोर धातु से बना था कि उन्हें तनिक भी करुणा न आई। यही नहीं, अत्यन्त प्रसन्न हुए। कहने लगे—चलो, झगड़ मिट गई। जिसके कारण हमें नीचा देखना पड़ता था, वह चला गया। सम्पत्ति के चार हिस्से न होकर अब तीन ही होंगे। यह भी अच्छा ही हुआ।

आखिर आभूषण और नकदी लेकर तीनों पिता के पास आए। बोले—पिताजी ! सहज ही पाप कट गया। लीजिए, यह सँभालिए।

सेठजी के हृदय का अचानक भारी आघात लगा। वह

देखने क पहले ही मेरी मौत हो जानी तो कितना सौभाग्य होता !
यह कपूत मुझे वेडमान समझते हैं ।

प्रकट से उन्होंने कहा—सभी कुछ बतला देंगे । उतावल
न करो । तुम जिस सुख के लिए लालायित हो रहे हो, वह
शीघ्र ही पा जाओगे ! धवराते क्यों हो ! जिनदाम को भी आ
जाने दो ।

तीनों लडके बोले—वह महाआलमी हैं । उसे किसी
तरह की फिक्र ही नहीं ! निर्लज्ज को लज्जा ही नहीं कि इतना
दिन चढ़ गया है और पड़ा मो गढ़ा है ।

संठ—जाओ, उसे बुला लाओ ।

तीनों बड़बडाते हुए जिनदाम के कमरे की ओर चले ।
कमरे के किवाड़ बंद देख कर उन्हें बड़ा गुस्मा आया । कई
हलके बचन कह-कह कर आवाज लागाने लगे, परन्तु भीतर
से कुछ भी उत्तर न भिला । तब एक ने कहा—वेशर्म की नोंद
तो देखो ? पूरा कु मकर्ण है ।

फिर तीनों मिलकर हल्ला मचाने लगे और किवाड़
भडभडाने लगे । फिर भी कोई उत्तर नहीं ।

यह हाल देखकर उन्हें कुछ सन्देह हुआ । किवाड़ों के
छेद से से देखा तो अन्दर कोई दिखाई न दिया । धधर-धधर
नजर डाली तो पता चला कि सड़क की तरफ की खिड़की के
किवाड़ खुले हैं । आखिर उन्होंने कमरे के किवाड़ उधाड़े और
भीतर प्रवेश किया ।

कल वाली घटना सबको सालूम थी। सब जानते थे कि यह छोड़ो प्राणी अत्यन्त दुष्ट हैं। इसी कारण उसने यह ताना मारा।

दूसरे स्वजन ने कहा—अपने किये कर्मों का फल भोगो। अब तुम छोड़ो पूर्ण सुखी हो गए। सब विघ्न-बाधा दूर हो गई। रास्ते के काँटे हट गए। अब स्वर्गीय सुखों को भोग सकोगे।

तीसरा स्वजन—धर्मी जीव को घर से निकाल कर ही दम लिया। हमेशा उससे ईर्ष्या ही करते रहे। अन्त में माता-पिता को भी जला-जला कर मार डाला। अभागो कहीं के।

माता-पिता की लाशें सामने पड़ी थी। लोग इस प्रकार कह कर उन्हें सान्त्वना दे रहे थे। इसी से समझा जा सकता है कि उनका पाप कितना प्रभाव दिखला रहा था।

इक्के वक्के रह गये। पूछने लगे—क्यों ? क्या हुआ ? नन्हा कहीं रह गया ?

लड़के—चे दोनों कहीं भाग गये हैं।

यह सुनते ही सेठ और सेठानी अपने शोक के वेग को भँभाल न सके। चे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। होश आने पर पानी के बिना जैसे मछली तड़फती है, वैसे ही तड़फने लगे, छटपटाने लगे और थोड़ी-सी देर में दो दोनों चल बसे।

यह दशा देख कर बड़े प्राणी घुरी तरह घबराये। फिर उन्होंने दोनों के गहने उत्तार कर दोनों लाशों को बाहर निकाला। गहने कमरे में बढ करके लोक-दिखावा करने के लिए रुदन आरम्भ किया।

रोने को आवाज सुन कर परिवार के लोग दौड़ कर आए। उन्होंने एक ही साथ दो लाशें देख कर कहा—क्या हो गया अचानक ही ?

दूमरे ने कहा—जिनदास नहीं दीख रहा है ? वह कहीं गया ?

रोते-रोते आवड ने कहा—जिनदास अपनी पत्नी के साथ रात्रि को कहीं चला गया। उमका पता नहीं। यह जान कर पिताजी और माताजी बेहोश होकर गिर पड़े और क्षण भर में प्राण त्याग कर चल बसे। अब क्या करना चाहिए ?

एक स्वजन—क्या करना चाहिए ? अरे, तुम्हें ढँसना चाहिए। रोते क्यों हो ?

कुछ भी विघ्न नहीं रहा है। माता-पिता के कारज से निपट कर सम्पत्ति का बँटवारा कर लेंगे। जल्दी करने से लोग और निंदा करेंगे। यो ही सारे शहर में लोग हमें भोड़ रहे हैं, अलग होने में जल्दी की तो भुँह पर कालिख ही पुत जायगी। उन्होंने यह भी विचार किया कि इस समय नगर भर में हमारी बदनामी हो रही है। इस बदनामी को दूर करने का एक उपाय यह है कि ठाट के साथ माता-पिता का कारज धिया जाय। लोगों के मुँह मीठे होंगे तो हमारा कलंक दूर हो जाएगा।

इस प्रकार निश्चय करके तीनों भाइयों ने खूब उदारता के साथ कारज करने का निश्चय कर लिया। दुकानदारों को माल के बड़े-बड़े ऑर्डर दिये गये। सब चीजे उधार खरीदी गई और बड़े भोज की तैयारी की गई। यथासमय सभी स्त्रजन, परिजन, स्नेही और सबधी आमंत्रित किये गये। सब को भोजन कराया गया। 'लाहणी' दी गई।

उर्दू के दाग फकि ने कहा है।

‘हजरते दाग जहा जम गये जम गये।’

कलंक एक बार लग जग जाता है तो लग ही जाता है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह दूर नहीं होता। लोग माल भी खा गये और बदनामी भी करते रहे। जिसके मुँह में जो आया वही कहते रहे। यह देख कर छोटे प्राणियों को बड़ी निराशा हुई। फिर भी वे सोचते थे कि नई बात नौ दिन की है। धीरे-धीरे लोग इस दुर्घटना को भूल जाएँगे और हमारी प्रतिष्ठा जैसी की तैसी हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि प्रतिष्ठा और कीर्ति भी पुण्य के परिणाम हैं। बिना पुण्य के किसी को न प्रतिष्ठा मिलती है न कीर्ति मिलती है।

सर्वस्व स्वाहा !

आखिर स्वजन्तो और नगरजन्तो ने मिल कर सोहन शाह और उनकी पत्नी का दाह मस्कार किया । उनके मृत्यु-कारज की तैयारी होने लगी । छद्म प्राणी इसी भ्रमेले में लग गये । उन्होंने सेठजी के कमरे में, जिसमें घर का समस्त सम्पत्ति बँटवारे के लिए एकत्र करके रखी थी, खूब मजबूत ताला डाल दिया था । परन्तु कहावत है—

विनाशकाले विपरीतबुद्धि

अर्थात् जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि उलट्टी हो जाती है ।

यह उक्ति इन लोगों पर भी लागू हुई । उन्होंने सेठजी के कमरे के द्वार पर तो ताला लगाया, पर सड़क की तरफ जो खिड़की थी, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । खिड़की खुली रह गई । परिणाम यह हुआ कि एक बार रात को चोर घुस गये और घर की समस्त सम्पत्ति लेकर चले गये । इन लोगों को इस घटना का पता ही नहीं चला ।

छद्म प्राणी सोचने लगे—अब अलग-अलग होने में

का समाचार कहे तो किससे कहें ? कौन हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा ? कौन हमारे ऊपर दया दिखलाएगा । जिससे अपने दुर्भाग्य की कथा कहेंगे, वही ताने मारेगा, वही हँसेगा और हमारे दुःख को बढ़ाएगा । आज कोई हमारा नहीं दिखाई देता जो हमारे दुःख में साझीदार हो !

इस प्रकार सोचकर तीनों भाई जहर का घँट पीकर रह गए । मगर इतने मात्र से उनका निस्तार नहीं हो सकता था । उन्होंने बाजार से बहुत सा माल उधार खींच लिया था और अधिक दिन दाम चुकाये बिना चल नहीं सकता था । दुकानदार तकाजे करने लगे । तकाजों के मारे उनका नामों दम हो गया । मगर देने को अब क्या रखा था ? बँटवारे के उद्देश्य से सम्पूर्ण सम्पत्ति एक ही जगह एकत्र हो गई थी और वह सभी चली गई थी । अतएव चुकाएँ तो कहाँ से चुकाएँ ? ऐसी स्थिति में उन्हें ऋण भी कौन देता ?

देनदार अगर नम्र हो और नम्रता प्रदर्शित करके कुछ सुहृत्त माँग ले तो भी काम चल सकता है । इन तीनों भाइयों में यह गुण भी नहीं था । तीनों अकड़बाज थे । अतएव जब तकाजे पर तकाजे आने लगे तो इन लोगों ने लड़ाका रुख अख्तियार किया । जो दाम माँगने आता, उसी से लड़ पड़ते । उसे मारने दौड़ते । असल में पापकर्म के उदय से उनकी बुद्धि मारी गई थी । अतएव उन्हें विपरीत ही विपरीत सूझता था । वास्तव में जब पापकर्म का उदय आता है तो सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं । कहा भी है—

वन्धुर्वैरिजनायते गुणवती कान्ता च सर्पायते,
मित्र चापि खलायते गुणनिधि पत्रोऽप्यमित्रायते ।

नगर सेठ को अपनी पुत्री और जामाता के चले जाने का बहुत विपाद हुआ । फिर भी वह धर्म के ज्ञाता होने के कारण समता धारण करके रह गये ।

जब तीनों भाई मृत्यु-कारज करके निवृत्त हो गए और दिखावटी शोक से भी मुक्त हो गए तो उन्हें धन के बँटवारे की चिन्ता हुई । तीनों बड़ी उमर के साथ सेठजी के कमरे पर पहुँचे । जाकर कमरा खोला और जो कुछ देखा, उससे उनकी छाती धक्के से रह गई ! न वहाँ पर पाई भर धन था और न मूल्यवान् वस्त्र ही थे । देखा तो खिड़की खुली पड़ी थी । उन्हें ममकते देर नहीं लगी कि इसी खिड़की के रास्ते उनका सौभाग्य हवा हो गया है ।

वह सोचने लगे—हाय ! जिस धन के लिए अपने अनुज के साथ द्रोह किया, माता-पिता को चुगी तरह व्ययित करके मौत के मुँह में पहुँचाया, एक निर्दोष नारी को दुःखी किया, लोकापवाद की परवाह न की; जिस धन के लिये मनुष्यता को भी तिलांजलि दी, जिसके लिए कुटुम्ब की कीर्ति पर कालिमा पोती और सभी प्रकार के अयोग्य काम किए वही धन सहसा गायब हो गया । पता ही नहीं चल पाया कि कब और कैसे चला गया ।

तीनों की आँखों के आगे अंधेरा छा गया । हृदय उमड़ पड़ा । शरीर जैसे निस्तत्व हो गया । शोक और दुःख के प्रबल आवेग से वे बेचैन हो उठे । तन-बदन की सुध भी भूल गए ।

तीनों समझ गये थे कि वे जनता की निगाह में गिर गये हैं । लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं । अब धन चले जाने

माल मँगवा कर लोगों को खिलाया था ? जैसा किया वैसा भोगो । इस क्या करें ?

इधर घर में कलह की आग घबकने लगी और उधर बाहर आपत्ति के पहाड़ खड़े हो गए । इस प्रकार तीनों भाई अत्यन्त दुखी हो गये । उन्हें घड़ा भर भी चैन नहीं था । किस प्रकार परिस्थिति का सामना किया जाय, यह सूझता नहीं था ।

लेनदारों को जब निश्चय हो गया कि इन लोगों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है और यह नागाई पर उतर आये है, तब उन्होंने न्यायालय की शरण ली । राज-कर्मचारियों ने आकर जाँच-पड़ताल की और हवेली नीलाम कर दी । हवेली की जो रकम आई, वह लेनदारों ने आपस में बाँट ली । अब यह छहों प्राणी पूरी तरह निराधार हो गए ।

वे जहाँ जाते, वहीं धिक्कार के पात्र बनते थे । लोग उनकी ओर उगली उठा कर कहते थे—अजी, यह वही हैं जिन्होंने धममूर्ति जिनदास जैसे देवता को घर से बाहर निकाल दिया था और अपने माँ-बाप को मौत के मुँह में पहुँचा दिया था ! आज अपने उत्कट पापों का फल भोग रहे हैं ।

कोई-कोई तो उनके सामने ही कह देते थे—इन्हे पास में खड़ा मत रहने दो । इनका मुख देखना भी सहायात्तक है । यह पापी जीव है । पापियों की सगति से भी पाप लगता है ।

इन लोगों को रहने को स्थान नहीं था । खाने को अन्न का दाँता नहीं था । वस्त्र भी जीर्ण-शीर्ण हो गए थे । ऊपर से अपकीर्ति अलग हो रही थी । कहीं खड़े होने और किसी से बात करने में भी उन्हें लज्जा आती है ।

श्रीखण्ड दहनायते श्रवणयो सूक्त तु शूलायते,
जाते पुण्यविपर्यये तनुभृतामर्थोऽप्यनर्थायते ॥

अर्थात्—पुण्य का क्षय होने पर और पाप का उदय होने पर प्रेमी जन भी वैरी के समान आचरण करने लगते हैं। गुणवती पत्नी भी मर्षिणी का रूप धारण कर लेती है। मित्र शत्रु बन जाते हैं। गुणों का भंडार पुत्र भी दुश्मन के समान दुःख दायी हो जाता है। शीतलता देने वाला चन्दन भी आग की नाई जलाने लगता है। मधुर से मधुर और हितकर से हितकर बात भी कानों से कांटे के समान चुभने लगती है। अर्थ भी अन्त्य का कारण बन जाता है।

अब आवड़, जावड़, और खावड़ प्रबलतर पाप से घिर गये थे। अतएव उनके स्नेही जन भी उनसे दूर रहते थे। उनकी परछाई से भी किनारा काटते थे। उनके मित्रों ने शूँह दिखाना चन्द कर दिया था। स्वजन भी सीधी तरह बात नहीं कर रहे थे। इतने दिनों तक तीनों भाई एकमत रहे थे, पर अब उनमें भी मनोमालिन्य होने लगा था। वे खिड़की खुली रखने के लिए एक कमरे पर दोपारोपण करते थे। पति-पत्नियों में भी पहले जैसी नहीं बन रही थी। तीनों भाई अपनी-अपनी स्त्रियों को कोसते थे और उन्हीं का इस दुर्दशा का कारण बतलाते थे। कहते थे—तुम्हीं को अलग होने की उतावल लग रही थी। अलग होने के लिए तुम्हीं ने झगड़ा खड़ा किया और घर बर्बाद हो गया। बियाँ उनसे द्वार मानने वाली नहीं थी—वह उत्तर देती—अपनी मूर्खता से मारी सम्पत्ति गँवा बैठे—और हमारे ऊपर ताव कसते हो ? हमें लाल आँखें दिखलाते हो ? क्या हमने कहा था कि कमरे कि खिड़की खुली रख देना ? क्या हमारे कहने से उधार

दूसरा चोर—जो है वही ले लो, अन्यथा बौनी ही बिगड़ जाएगी ।

इस प्रकार सलाह करके चोरों ने उनके कपड़े छिन लिये । कोढ़ में खाज की कहावत चरितार्थ हुई । चोरों ने औरतों के कपड़े रहने दिये, तीनों भाइयों को उघाड़ा कर दिया । उस समय इन छद्मों प्राणियों के मन में क्या-क्या विचार आए होंगे, यह जानना कठिन है ।

छद्मों प्राणी अत्यन्त घोर दुःख से पीड़ित होते हुए आगे बढ़े । कुछ दूर तक चुपचाप ही चलते रहे । कोई किसी से बोला नहीं । सब मन ही मन असह्य सताप का अनुभव कर रहे थे । अपने कृत्यों के लिए पश्चात्तोष कर रहे थे । उन्हें पिताजी का स्मरण हो आया । जो पिता जीवित अवस्था में उन्हें दैत्य के रूप में दिखलाइ देते थे, वही अब देवता मालूम होने लगे । उनकी एक-एक बात याद आने लगी । उन्होंने कहा था— 'जिनदास के पुण्य से सब सुख भोग रहे हो ।' उस समय उनकी यह बात हमें अपमान जनक प्रतीत हुई थी । हम सोचते थे कि पिताजी पक्षपात के कारण ही ऐसा कह रहे हैं । क्या पता था कि उनके इस कथन में कूट-कूट कर सत्य भरा है ? उस समय हमारी आँखें अंधी हो रही थी ।

जिनदास ॥ कितना म्र था ? उसने हमारे सामने कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा । हमने उसके साथ कभी सद्व्यवहार नहीं किया । सदैव उससे द्वेष किया । उसे निकम्मा और आलसी समझा । परन्तु उसने हममें से किसी का अविनय नहीं किया । कभी मुख से एक शब्द भी अनुचित नहीं कहा । कितना स्नेही,

इस परिस्थिति से छद्मों प्राणी अत्यन्त घबरा उठे । उनके दुःखों का पार न रहा । मगर प्रश्न तो यह था कि करें तो क्या करें ? कोई उपाय भी तो जरूर नहीं आ रहा था । बुद्धि काम ही नहीं करती थी । यद्यपि अब उनकी पहले वाली अकड़ हवा हो चुकी थी । वे दीनता के पुतले बन गये थे । फिर भी उन पर किसी को दया नहीं आती थी ।

एक दिन छद्मों प्राणियों ने मिलकर सलाह की—अब इस नगर में हमारा रहना सम्भव नहीं है । यहाँ हमारी उत्तनी भी इज्जत नहीं है, जितनी गली-गली में भटकने वाले कुत्ते की है ! अतएव इस नगर को छोड़ कर परदेश चल देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है । परदेश में भीख मिल सकती है, मजदूरी मिल सकती है । यहाँ न भिक्षा मिल सकती, न मजदूरी ही । यहाँ के लोगों की निगाह में हम गिर चुके हैं । अज्ञान जगह में चलेगे तो लोग इतनी घृणा तो नहीं करेंगे !

इस उपाय के अतिरिक्त किसी को और कोई उपाय नहीं सूझा । अतएव सर्व-सम्मति से महेन्द्रपुर छोड़ देने का निश्चय हो गया । उनके पास कोई सामान तो बचा नहीं था । शरीर पर कपड़े थे और कुछ ठोकरे सरीखे बरतन थे । रात्रि के समय उन्होंने वह उठाये और चल दिये ।

वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रास्ते में चोर मिल गए । उन्होंने इन्हे लूटने के इरादे से घेर लिया । पास में आकर खानातलाशी ली तो उन्हें बड़ी निराशा हुई । एक चोर बोला—अपशकुन हुआ । इन दरिद्रों के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं । कोई लेने योग्य सामान भी नहीं ।

हजारों गायें खड़ी हो और बछड़े को छोड़ दिया जाय तो वह सब को छोड़ कर अपनी माता के पास पहुँच जाता है । इसी प्रकार पूर्वकृत कर्म कर्ता को पकड़ लेता है ।

बछड़ा कदाचित् अपनी माता को भूल जाय तो भूल जाय, पर कर्म कर्ता को नहीं भूल सकता । वह अपना फल दिये बिना नहीं रह सकता । यह छह प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे थे । इनकी दशा देख कर दूसरे लोग जो शिक्षा ले कने हैं वह यही कि प्रत्येक कार्य करते समय उसके फल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए । मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि आज मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, भविष्य में उसका क्या फल मिलेगा ? अगर इस विचार के पश्चात् कार्य किया जाय तो बहुत-से पापों से और तज्जन्य दुःख से छुटकार मिल सकता है । पर प्रायः लोग ऐसा नहीं सोचते । वे प्रसन्न होकर, बेभान होकर और भविष्य की अवगणना करके कर्म कर डालते हैं, किन्तु जब उनके कटुक फल सामने आते हैं तो खेद-खिन्न होते हैं, रोते हैं और हाय-हाय करते हैं ।

हसता क्रियते कर्म, रुदता परिभुज्यते ।

अर्थात्—हँस हँस कर कर्मों का बन्ध किया जाता है परन्तु रो-रो कर उनका फल भोगना पड़ता है ।

यह छह प्राणी अपने अशुभ कर्मों का फल भुगत रहे थे । वे एक गाँव से दूसरे गाँव में और दूसरे गाँव से तीसरे गाँव में भीख माँगते हुए भटक रहे थे । कहाँ पहुँचना है ? पहुँच कर क्या करना है ? इन प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर नहीं था । पेट पालना ही उनका एक मात्र उद्देश्य रह गया था ।

कितना सरल, कितना सहिष्णु, कितना शान्त और कितना धर्मनिष्ठ था वह ! खेद है कि उस समय हम उसे पहचान न सके ।

और सुगुणी भी क्या कम थी ? सुशीलता की प्रतिमा, शान्ति की मूर्ति और सौजन्य का अवतार थी । उसने अपनी जेठानियों क हजारी ताने सहे, हजार बार अपमान सहन किया, किन्तु क्या मजाल कि उनको ओर कभी कोई अयोग्य आचरण हुआ हो !

सम्पत्ति के प्रति उनकी कितनी निस्पृहता थी ? जिस सपदा के लिए हमने निंदनीय कुकर्म किये, उसे वे किननी सरलता से छोड़ कर चले गये । अंग पर एक अगूठी भी नहीं रहने दी !

कौन जानता था कि जिनदास और सुगुणी के जाते ही परिवार का नक्शा बदल जाएगा । उनका घर त्याग करना हमारी विपत्ति का कारण बन गया । पर इसमें दोष हमारा ही है, उनका नहीं । हमने उन्हें मजबूर किया तब वे गये । वे गये और हमारे सुख के दिन भी चले गए ।

इस प्रकार पश्चात्ताप की आगा में जलते हुए वे चलते-चलते एक गाँव में पहुँचे । वहाँ अन्य उपाय न देख उन्होंने भोर, माग कर किसी तरह उदरदेव की अभ्यर्थना की । ग्रामीणों के फटे-पुराने वस्त्र माँग कर अपने उधाड़े तन को ढँका । उन्होंने नौकरी पाने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली । उनका अशुभ कर्म उन्हें कहीं टिकने ही नहीं देता था । सच है, कृत कर्म अपना फल दिये बिना नहीं रहते ।

यथा धेनुसहस्रेषु, वत्सो विन्दति मातरम्
तथा पूर्वकृत कर्म, कर्तारमनुगच्छति ॥

परन्तु सरिता के बीच में जमी हुई चट्टान ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसी प्रकार कर्म आते-जाते रहते हैं, परन्तु आत्मा स्थितिमान् ही बना रहता है। न जाने कितने कर्म आज तक बँधे और समय पकने पर क्षीण हो गये, फिर भी आत्मा आज भी विद्यमान है और अनन्त काल तक विद्यमान रहेगा। अतः-एव किसी भी आत्मा को हताश होने की आवश्यकता नहीं, शस्त्र डाल देने की जरूरत नहीं। उसे कर्मों के साथ संघर्ष करना चाहिए और ज्ञानी जनो द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करना चाहिए।

किसी भी जीव का कोई भी कर्म, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, स्थायी नहीं रहता। इसी कारण जीव की नाना अवस्थाएँ देखी जाती हैं। हम आवड, जावड और खावड की स्थिति पर विचार करें तब भी यह बात समझ में आ जाएगी। थोड़े दिन पहले वे सुख में थे, परन्तु भाग्य चक्र पलटा और वे क्या से क्या हो गए। रईस के लड़के देखते-देखते भिखारी बन गए। उनके सुख का अन्त आ गया और भीषण दुःख ने उन्हें घेर लिया। परन्तु क्या उनका यह दुःख सनातन होकर आया था? नहीं, सासारिक सुख का अन्त है तो दुःख का भी अन्त है। शुभ कर्म स्थायी नहीं रहते तो अशुभ कर्म भी नहीं रह सकते।

छहों प्राणियों के अशुभ कर्मों का तीव्र उदय जब तक बना रहा, वे कष्ट पाते हुए इधर-उधर भटकते रहे। जब उन कर्मों की तीव्रता मिटी तो उन्हें अकस्मात् ही पोलासपुर जाने की बुद्धि आई। पोलासपुर बड़ा नगर था। वे वहाँ पर जा पहुँचे। उन्होंने सोचा—यह एक बड़ा नगर है और यहाँ टिके रहने से आजीविका अवश्य मिल जाएगी। हम लोग तीन दिन

सुगुणी की महत्ता

निस्तन्देह कर्मों की शक्ति प्रबल है, परन्तु हमें यह विस्मरण नहीं करना चाहिए कि उन्हें शक्ति देने वाला आत्मा ही है। आत्मा की प्रबल वैभाविक शक्ति ही कर्मों को शक्तिशाली बनाती है। आत्मा ही कर्मों का कर्ता है और इसीलिए वह उनके फल का भोक्ता है। आत्मा की शक्ति कर्मों से भी बढ़ कर है। आत्मा कर्मों को अगर उपार्जन कर सकता है तो उन्हें नष्ट भी कर सकता है। आगम स्पष्ट घोषण करता है:—

अप्पा कत्ता विकत्ता य ।

आत्मा में कर्तृत्वशक्ति है और हर्तृत्वशक्ति भी है।

यही नहीं, आत्मा और कर्मों के संघर्ष में आत्मा की ही विजय होती है। कर्मों का क्षय होता है, पर आत्मा का कभी क्षय नहीं होता। कर्म अजर-अमर नहीं, आत्मा अजर-अमर है। आत्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा कर्मों की जो काल-मर्यादा निर्माण की है अर्थात् जितनी स्थिति उत्पन्न की है, उससे एक क्षण भी ज्यादा कर्म नहीं ठहर सकते।

पानों का प्रवाह आता रहता है और जाता रहता है,

के भूखे हैं । आज कुछ न कुछ कमा लाएँगे और पेट में अन्न का दाना डाल सकेंगे ।

तीनों स्त्रियाँ कहने लगीं—हमारा ढम टूट रहा है । हाथों-पैरों में जरा भी ताकत नहीं रह गई है । भूख से मरी जा रही हैं । एक-एक कदम भी चलना भारी हो रहा है ।

आपम में पेट भरने की बातें करते-करते छोटी बाजार में आ पहुँचे । जिनदाम की विशाल हवेली देख कर पुरुषो ने स्त्रियों से कहा—तुमसे चला नहीं जाता तो यहाँ ठहर जाओ । इस हवेली की शीतल छाया में बैठो । हम लोग जाते हैं और खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं । मिहन्त-मजदूरी करके अथवा भूख मोंग करके लाएँगे और अवश्य ही आज तुम्हें भोजन कराएँगे । हा, ध्यान रखना । हम लोग यहीं आकर भोजन करेंगे । तुम इस स्थान को छोड़ना मत । इधर-उधर चल दो तो कहाँ खोजते फिरेंगे ?

यह कह कर तीनों भाई अन्न-गानी की खोज में चल पडे । आज तीनों स्त्रियाँ बहुत बेचैन हो रही थीं । भूख के कारण पेट पोठ से सट गया था । आँखों से ठीक देख नहीं पड़ता था । अपने जीवन में उन्होंने ऐसी पीडा कभी सहन नहीं की थी । परन्तु वे चुपचाप सब कुछ सहन करती जा रही थीं । शिकायत करतीं तो किससे करती ? क्या कह कर करती ? उन्होंने ही तो विष के बीज बोये थे । अब वही उनके फल चख रही थी । पश्चाताप की अग्नि में झुलसती हुई भी वे कुछ बोल नहीं सकती थी ।

तीनों भाई जब चले गये तो बड़ी जेठानी ने कहा—देखो

तो कर्मों की गति ! हम क्या थे और आज क्या हो गई ? हमें किस चीज की कमी थी ? पर जो कुछ प्राप्त था, उसमें हमें सन्तोष न हुआ । हमने उस सुख को तुच्छ समझा और अपने मन से एक नये सुख की कल्पना करके उसका कामना की । फल यह हुआ कि सभी सुख विदा हो गये । भी गृहस्थी वरी तरह उजड़ गई । वास्तव में असन्तोष, लोभ और लालच ही मनुष्य के विनाश के कारण हैं । इन्हीं के कारण अनुय दुखी होता है । सन्तोष धारण किया होता और सब मिलजुल कर, हिल-मिल कर प्रेम से रही होती तो काहे को आज यह हालत देखी पड़ती ।

सभल्ली जेठानी ने कहा—बात सोलह आने सत्य है बहिन ! एक दिन सुगुणी ने कथा कह कर बतलाया था कि जिस परिवार में एकता होती है, उसमें लक्ष्मी का वास होता है । लक्ष्मी उस घर को छोड़ नहीं सकती । जब तक हमारे घर में एकता रहे, लक्ष्मी भी रही । जब से एकता छिन्न भिन्न हुई, तभी से लक्ष्मी भी रूठ गई । इस चारों जों प्रेम से रही होती तो तो आज यह दुर्दशा क्यों होती ?

तीसरी बोली—“अब पछताए होत क्या, चिड़ियाँ चुग गईं खेत ।” जो बात बीत गई सो बीत गई । अब तो हमें अपने भविष्य की चिन्ता करनी चाहिए । भूत को रोने से क्या लाभ है ?

बड़ी—भूत के लिए रोना सर्वथा बृथा नहीं होता । भूत काल में भूल करके हमने जो गलती की है, उससे आगे बचने का बल पश्चात्ताप करने से प्राप्त होता है । जब हम किसी भूल के लिए पछताते हैं तो पुन उस भूल को न दोहराने का बल मिलता

है। भूतकाल की स्मृतियाँ भविष्य को सुन्दर बनाने में सहायक होती हैं। हाँ, भूतकाल को भूलो के लिए पश्चात्ताप किया करना और भविष्य में उनसे बचने का प्रयत्न न करना अवश्य ही वृथा होता है। सुगुणी ने भी तो एक बार ऐसा ही कहा था। जैनधर्म में प्रतिक्रमण और आलोचना करने का जो रिवाज है, उसका यही तो मतलब है।

तीसरी—ठीक है वहित, मगर हमारे लिए तो वर्त्तमान ही बड़ा चिकराल बना हुआ है। किसी प्रकार वर्त्तमान सुधरे तो भविष्य को सुधार लें।

दूसरी—हम निकम्मी बैठे हैं। हमें भी कुछ काम मिल जाता तो कितना अच्छा होता ! मिहन्त करके पेट भर अन्न पा लेती तो आंग की सोचती। वे न जानें कब तक लौटेंगे ? कौन जाने काम मिलेगा या नहीं ? कहीं खाली लौटे तो क्या होगा ?

पहली—क्या होगा ? अब होने को क्या शेष रहा है ? जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। हमारे लिए एक ही रास्ता है—हमारे कर्म जिस स्थिति में रखे, जो भी फल दे, उसे शान्ति के साथ भोगे जाओ।

तीसरी—हा दैव ! तेरो लीला अपरम्पार है ! एक वह हैं जो इस हवेली में स्वर्ग के सुख भोगते हुए रहते हैं और एक हम हैं जिन्हे खड़े होने को जगह नहीं है। हमारी दशा तो आज इस हवेली के कुत्ते से भी बदतर है। मगर किसी को क्या दोष दे ? सब अपने ही दोष हैं। सब अपने-अपने बिये का फल भोग रहे हैं। लेकिन वहिन, अब रहा नहीं जाता। पेट में ज्वाला धक्क

रही है। उसे अन्न का ईंधन न मिला तो वह मेरे शरीर को, मेरे प्राणों को ही जला कर भस्म कर देगी।

*

*

*

*

जिस समय जिनदास के भाइयों और भौजाइयों की यह दुर्गति हो रही थी, उसी समय जिनदास के चरणों में असीम वैभव लोट रहा था। इसी पृथ्वी पर वह देवलोक के सुखों का उपभोग कर रहा था। कहा जा चुका है कि सुगुणी सगर्भा थी और सातवें महीने में आगरणी उत्सव की तैयारियाँ हो रही थी। इस उत्सव के अवसर पर उसके यहाँ विशाल भोज होने वाला था। जिनदास अपने समस्त स्वधर्मी भाइयों को, जालि-जनों को और स्नेही मित्रों को आमंत्रित करने वाला था। उस भोज के लिये विविध प्रकार की सामग्री तैयार करवाई जा रही थी।

गेहूँ पिसवा कर मैदा बनवाना था, परन्तु पीसने वाली कोई नहीं मिल रही थी। सुगुणी ने दासों को भेजा कि कहीं से पीसने वाली खोज ला। दासी इधर-उधर गई, पर निगाश होकर लौट। उसने कहा—बाईजी, बहुत खोज की, आज पिसनहारी नहीं मिली। सुगुणी ने कहा—खेर, ध्यान रखना। कल तक तो आनी ही चाहिए।

इसके पश्चात् सुगुणी ने सहज ही खिड़की से बाजार का आर दृष्टि डाला तो उसे तीन स्त्रियाँ दिखलाई दीं। सुगुणी ने अपनी दासी से कहा—देख, नीचे तीन औरतें खड़ी हैं। उनसे पूछ आ कि क्या उन्हें मजदूरी चाहिए? अगर वे मैदा पीसने को तैयार हों तो साथ लेती आना। अपना भी काम हो जायगा

है। भूतकाल की स्मृतियाँ भविष्य को सुन्दर बनाने में सहायक होती हैं। हाँ, भूतकाल को भूलो के-लिए पश्चात्ताप किया करना और भविष्य में उनसे बचने का प्रयत्न न करना अवश्य ही वृथा होता है। सुगुणी ने भी तो एक बार ऐसा ही कहा था। जैनधर्म में प्रतिक्रमण और आलोचना करने का जो रिवाज है, उसका यही तो मतलब है।

तीसरी—ठीक है वहिन, मगर हमारे लिए तो वर्त्तमान ही बड़ा विकराल बना हुआ है। किसी प्रकार वर्त्तमान सुधरे तो भविष्य को सुधार लें।

दूसरी—हम निक्म्मी बैठे हैं। हमें भी कुछ काम मिल जाता तो कितना अच्छा होता ! मिहत्त करके पेट भर अन्न पा लेता तो आगे की सोचती। वे न जानें कब तक लौटेंगे ? कौन जाने काम मिलेगा या नहीं ? कहीं खाली लौटे तो क्या होगा ?

पहली—क्या होगा ? अब होने को क्या शेष रहा है ? जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। हमारे लिए एक ही रास्ता है—हमारे कर्म जिस स्थिति में रखे, जो भी फल दे, उसे शान्ति के साथ भोगे जाओ।

तीसरी—हा दैव ! तेरो लीला अपरम्पार है। एक वह हैं जो इस इवेली में स्वर्ग-के सुख भोगते हुए रहते हैं और एक हम हैं जिन्हें खडे होने को जगह नहीं है। हमारी दशा तो आज इस इवेली के कुत्ते से भी बदतर है। मगर किसी को क्या दोष दें ? सब अपने ही दोष हैं। सब अपने-अपने-बिसे का फल भोग रहे हैं। लेकिन वहिन, अब रहा नहीं जाता। पेट में ज्वाला धक्क

हैं। यह देख सुगुणी को सहसा क्रोध आ गया और क्रोध ने भी ताव्रता धारण कर ली। उसने सोचा—यह स्त्रियाँ जान-बूझ कर काम करने में ढील कर रहा है। इनके चित्त में ईमानदारी नहीं है। ऋण्य काम करे तो इमानदारी से करे, न करे तो न करे। इस प्रकार सोचते-सोचते वह आपे से बाहर हो गई। उसने बड़ी को पाँव से एक ठोकर लगाई और दबाव देकर कहा—इतना देर में इतना सा आटा पीसा है? क्या मुफ्त में पैसा लेना चाहती हो? अभूरा काम छोड़ कर भाग जाने की इच्छा है क्या?

ठोकर खाने वाली को फ़ितनी पड़ा पहुँची, कहा नहीं जा सकता। उसके नेत्रों से अश्रु-धारा प्रवाहित होने लगी। उसका अन्त करण जल उठा अपने दुर्भाग्य पर। एक दिन वह भी कुँवरानी कहलाती थी और आज यह दुर्देशा। पीसना बन्द कर उसने अपने हृदय के असीम उद्वेग को किसी प्रकार शान्त किया। फिर अतीव नम्रता और दीनता भरे स्वर में कहा—बाईजी, आपका क्रोध उचित है, पर हमारे मन में बेईमानी नहीं है।

सुगुणी—तो क्या इतना ही पीसना चाहिए था ?

बड़ी—नहीं, मगर हाथ नहीं चलते। बहुत चाहने पर भी चक्की नहीं घूमती। हमने बहुत चाहा कि जल्दी काम पूरा करें तो पेट में कुछ पड़े, परन्तु क्या करें ? बाई, हम तीन दिन की भूखी हैं। धीरे-धीरे आपका काम कर देंगी। हमें अभागिनो समझ कर क्षमा कर दो।

सुगुणी को दया आ गई। तीन दिन की भूख का शरीर

और उनको भी काम मिल जायगा । जा, जल्दी जा ।

दासी ने नीचे जाकर पूछा—क्या तुम्हे मजदूरी करनी है ?

बड़ी बोली—वाइ, नेकी और पूछ पूछ । हम तो इमी खोज में हैं । जो काम कदो करने को तैयार हैं । काम करेगी और तुम्हारा ऐहसान जायेंगा ।

दासी—तां चलो हमारे साथ ।

यह कह कर दासी उन्हें ऊपर हवेली में ले आई । बरासदे में उन्हें खड़ा करके दासी सुगुणी के पास गई । बोली—तीनों सजूरिनें आ गई है । उन्हें गेहू दे दू ?

सुगुणी—हाँ, इमीलिए तो बुलवाई हैं ।

दासी ने जाकर उन्हें गेहू पीसने का दे दिये । तीनों तीन चक्कियों पर पीसने बैठ गई ।

गेहू गीले थे और पीसने वाली तीन दिन की भूखी थी । उनके हाथों-पैरों में शक्ति नहीं रह गई थी । उन्होंने जल्दी-जल्दी हाथ चलाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह चलने को तैयार न हुए । वह चाहती थी कि शीघ्र काम समाप्त हो तो खाने की व्यवस्था हो । पर हाथ कहते थे कि पहले खाने की व्यवस्था हो तो हाथ चले ! नतीजा यह हुआ कि काफी समय बीत जाने पर भी गेहू बहुत थोड़े पिस सके—जही के बराबर ।

तब देखभाल करने के लिए अचानक सुगुणी वहाँ आ पहुँची । उसे क्या पता था कि गेहू गीले हैं और पीसने वाला तीन दिन की भूखी हैं । उसने देखा—गेहू नहीं के बराबर पिसे

मेरी आत्मा अभी तक अत्यन्त दुर्बल है। मैं द्रव्यसामायिक ही करती हूँ, भावसामायिक करने योग्य नहीं हो सकी। सामायिक तो जीवन-व्यापी समभाव प्राप्त करने का साधन है। दो घड़ी तक उस समभाव का अभ्यास किया जाता है, पर उसका प्रभाव तो जीवन के प्रत्येक व्यवहार में होना चाहिए। जिसके अंतःकरण में इस प्रकार स्थायी समभाव न आया, समझना चाहिए कि वह सामायिक के वास्तविक फल से अभी तक वंचित ही है। सिर्फ दो घड़ी समभाव रखना और शेष समय में विषम भाव बर्तना वास्तविक धर्मनिष्ठता नहीं है।

प्रतिक्रमण करके प्रतिदिन मैं अपनी भूलों के लिए, अपने अपकृत्य के लिए और अनुचित आचरण के लिए पश्चात्ताप करती हूँ। फिर कषायों पर अब तक विजय प्राप्त न कर सकी। अब भी भद्दी से भद्दी भूल कर बैठती हूँ। आज की भूल बड़ी ही चुभने वाली भूल है।

खेद है कि मैं साधारण कारण से भी क्रोध के वशीभूत हो गई। क्रोध ने मेरे विवेक को नष्ट कर दिया। सचमुच, क्रोध आत्मा का प्रबल शत्रु है। इसके वशीभूत होकर प्राणी पिशाच बन जाता है, पागल हो जाता है। यथार्थ ही कहा है —

क्रोधो मूलमनर्थानां, क्रोधः ससारवर्द्धनः ।

धर्मक्षयकरः क्रोधः स्तस्मात्क्रोधं विवर्जयेत् ॥

अर्थात्—क्रोध अनर्थों की जड़ है, क्रोध ससार-जन्म-मरण की वृद्धि करने वाला है, क्रोध धर्म का विनाश करता है। अतएव क्रोध का परित्याग करना ही योग्य है।

पर क्या असर होता है, यह बात उसे मालूम थी। उसे अपने पुगने वह दिन याद आ गए। इस कारण और स्वभाव से दयालु होने के कारण उसका हृदय पिघल गया। उसके कोमल अन्त-करण में कोमल भावना जागृत हो उठा।

सुगुणी ने उसे कहा—तो तुमने पहले क्यों नहीं कह दिया ? इस घर में क्या काम है ? कह दिया होता तो पहले तुम्हें भोजन मिल जाता और फिर शान्ति से काम करती। खैर चक्की छोड़ दो। पहले तृप्त होकर भोजन कर लो।

यह कह कर सुगुणी ने उसा समय दासी को आदेश दिया कि भोजन ले आओ और इन्हे प्रेम से जिमा दो।

दासी भोजन लाई। तीनों भोजन करने बैठी। सुगुणी उनके सामने पड़े हुए एक हिडोल पर बैठ गई। पर इस समय उसका चित्त शान्त नहीं था। नवागत स्त्रियों की दशा पर विचार करके वह गम्भीर हो गई थी। तीन दिन-की भूखी-दासी अपने घर पर आई हुई स्त्रियों को चक्की पिसवाने के लिए बिठा देना और ऊपर से ठोकर मारना ऐसी घटना थी जो सुगुणी के दिल को वैचैन बना रही थी। वह अपनी निर्दयता के लिए पछता रही थी। वह सोचती थी—खैर, इन्की भूख की बात मुझे नहीं मालूम थी, फिर भी ठोकर मारना तो उचित नहीं था। थोड़ा पीसने के बदले थोड़े दाम दिये जा सकते थे, पर ठोकर नहीं मारी जा सकती थी। आज मैंने अत्यन्त हा अनुचित कार्य कर डाला है। विष्कार है मेरी धर्मज्ञता की। मैं प्रतिदिन सामायिक और प्रतिक्रिया करती हूँ। सामायिक करके समभाव के संस्कार जीवन में उतारना चाहती हूँ पर आज की घटना से विदित हो गया कि

ऐसा आवेश नहीं आया था। आज क्या कारण हुआ कि तुन्छ-सी बात पर मैं क्रुद्ध हो गई। जब सर्वस्व त्याग कर, अँधेरी रात्रि से घर से निकली थी और तीन दिन तक भूखी रहा थी, तब भी मेरा अन्तःकरण क्रोध से अभिभूत नहीं हुआ था। उस समय भी मेरे मन में अखण्ड शान्ति विद्यमान थी। आज मेरी क्या बड़ी हानि हो गई थी? फिर क्या कारण था कि मैं आज क्रोधान्ध हो गई?

सच्चा धर्मात्मा व्यक्ति अपने अन्तःकरण में उठने वाली प्रत्येक उर्मी को ध्यान से देखता रहता है और उसका विश्लेषण करता है। वह अपनी प्रत्येक भावना और क्रिया के सम्बन्ध में गम्भीर विचार करता है। सोचता है—इस भावना का कारण क्या है? और इसका परिणाम-फल क्या होगा? इसके द्वारा मैंने किस नवीन कर्म का बन्ध किया है? अगर बन्ध किया है तो शुभ कर्म का अथवा अशुभ कर्म का? अगर बन्ध नहीं किया तो क्या सबर किया है या निर्जरा की है? इस प्रकार अपनी अन्तरात्मा की सदैव चौकसी रखने वाला ही सच्चा साधक होता है। वही अपनी आत्मा को विशुद्ध बना सकता है।

सुगुणी में गम्भीर विवेक था। अतएव वह अपने कृत्य पर विचार करने लगी। विचार करते-करते उसे अपने स्वप्न की बात स्मरण हो आई। उसे ध्यान आया कि पैत्रिक घर में एक बार सूके जो स्वप्न आया था और जिसका कथन करने पर जेठानियो ने तूफान मचा दिया था, वह स्वप्न आज सच्चा तो नहीं हो रहा है? मेरी जेठानियों तीन थी और यह भी तीन है।

यह विचार आते ही सुगुणी के हृदय को प्रबल आघात

क्रोध वह अग्नि है, जो सब से पहले क्रोध करने वाले को ही जलाती है। दूसरा जले या न जले, पर क्रोध करने वाला अवश्य जलता है। क्रोध की आग में धर्म-कर्म सब कुछ भस्म हो जाता है। क्रोध से मनुष्य की सहज बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसी से शास्त्रकार कहते हैं कि क्रोध से अधोगति होती है। क्रोध करने वाले की विकराल मूर्ता ही यह सूचित करती है कि वह आपे से बाहर हो गया है। उसकी शान्ति नष्ट हो गई है। वह राक्षस बन गया है। क्रोधी का वर्णन ठीक ही किया गया है:—

भ्रूभगभगुरमुखो विकरालरूपो,

रक्तेक्षणी दशनपीडितदन्तवासाः ।

त्रास भतोऽति मनुजो जननिन्द्यवेप.

क्रोधेन कम्पिततनुर्भुवि राक्षसो वा ॥

मनुष्य जब क्रोध के अधीन होता है तो उसकी भौंहें चढ़ जाती हैं, चेहरा विह्वल हो जाता है, रूप विकराल हो जाता है, आँखें लाल-लाल हो जाती हैं, दाँतों को दाँतों से चबाने लगता है, बेचैन हो जाता है, उसका रगड़ग देख कर लोग निन्दा करने लगते हैं, उसका सारा शरीर काँपने लगता है। वह ऐसा दिखाई पड़ता है, मानों मनुष्य की आकृति बनाकर इस धरती पर राक्षस ही आ धमका हो !

यह सब जगन-दूषक हम भी मैं आज क्रोध के आवेश में आ गई। हाय यह मेरी कितनी दुर्बलता है ! मुझे इसका प्रयत्न करना होगा !

सुगुणी आगे सोचने लगी—मुझे अपने जीवन में कभी

कारण कर्म ही हैं। व्यक्ति निमित्त मात्र है। ऐसी स्थिति में अपने कर्म के किसी भी फल के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहराना अनुचित है।

दूसरे को उत्तरदायी ठहराने से लाभ तो कुछ होता नहीं, हानि अवश्य ही होती है। जिसे हानिकर्ता, कष्टदाता, धन-अपहर्ता या अपमानकर्ता माना जाता है, उसके प्रति वैर और द्वेष का भाव उदित होता है और उससे नये सिरे से पाप-बन्ध होता है।

इस तथ्य को भलीभाँति समझने के कारण पहले जो भी घटना घटी थी, उसके लिए उसने किसी दूसरे को उत्तरदायी नहीं ठहराया था, बल्कि अपने ही कर्मों को कारण माना था। इसका परिणाम यह हुआ था कि उसे अपने जेठ या जेठानियों के लिए जरा भी द्वेष नहीं था। इस कारण जब उसे यह शंका हुई कि कहीं यह मेरी जेठानियाँ ही तो नहीं हैं, तो उसका दिल बैठ गया। पर आँखें उन्हीं पर गड़ी रही। सुगुणी की आँखों ने उससे कहा—अरे, सूरत तो जेठानियो जैसी ही है! बात क्या है? मैं किस भ्रम में पड़ी हूँ!

सुगुणी ने देखा—तीनों महिलाएँ धीरे-धीरे काना फूसी कर रही हैं। वे मेरी ओर देखती जा रही हैं और बातें कर रही हैं। देखना चाहिए, सत्य बात क्या है?

सुगुणी हिडोले से उतर कर उनके पास पहुँची। तीनों महिलाओं ने बातें बन्द कर दीं। वे सहम गईं। फिर भी चुपके-चुपके उनकी निगाहे सुगुणी को परखने का प्रयास करने लगीं।

लगा । उसने नबारायन्तुका तीनों महिलाओं की ओर आँखें गड़ा कर देखा । डबर चढ़ उन्हे देखती जा रही थी और सधर यह भा सोचती जाती थी कि मेरी जेठानियाँ इस दोन दशा में क्यों होगी ? उनके यहाँ किस चीज की कमी थी ? सब बैठे-बैठे खाएंगे तो भाँ ईजिदगी भर के लिए काफी है !

सुगुणों नहीं चाहती थी कि इस गिरी अवस्था में वह अपनी जेठानियों को देखे । छिल्ली घटना की लेश-मात्र भी कटुकता उसके हृदय में नहीं थी । वह सत्त्व को जानती थी । इमने सोच लिया था कि —

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुनः,

फलं तदीयं लभते शुभांशुभम् ॥

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं,

स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं सिद्धम् ॥

जीव ने पहले जिन कर्मों का बन्ध किया है, उन्हीं का शुभ या अशुभ फल वह भोगता है । अगर दूसरे के द्वारा दिये हुए फल को भोगे तो उसके अपने किये कर्म निरर्थक हो जाएँ ।

वास्तविक बात यही है । बहिरोत्मा जीव मानता है कि—अमुक आदमी ने मुझे यह कष्ट पहुँचाया है, अमुक ने मेरी यह हानि की है, अमुक ने मेरा अपमान किया है, अमुक ने मेरा धन हरण कर लिया है, अमुक ने मेरा यह काम बिगाड़ दिया है । परन्तु यह विचार मूल से ही भ्रान्तिपूर्ण है । मेरा कभी हो नहीं सकता । कोई किसी के कर्म को बदल नहीं सकता । सब जीव अपने-अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं । अन्तरंग और प्रधान

चल दी। हमारे देवर भी साथ चले गये। वे तो घर में से एक झोड़ी भी नहीं ले गये थे पर हम अभागिनियों थीं। उनके चले जाने के बाद मारा श्वेत चला गया। मकान भी चला गया। पेट भरने के लाले पड़ गये और आज जो दशा है, उसे आप देख ही रहा है। उनके वियोग में मामू-ममुर भी परलोक मिथार गये।

यह वृत्तान्त सुन कर सुगुणी के नेत्रों में आमुओं की गारा बहने लगी। मुँह में शब्द न निकला।

सुगुणी की यह दशा देख कर तीनों को निश्चय हो गया कि यही सेठाली हमारी देवरानी है।

सुगुणी उमी मसख अमनी जेठानियों के पैरों में गिर पड़ी। जेठानियों ने उसे छाती से लगा लिया और अमन आँसुओं से नहला दिया।

तत्पश्चात् किञ्चित् त्वस्थ होकर उन्होंने कहा—बाई, हम हत्त-भागिनियों को क्षमा कर देना। हमने तुम्हें बहुत दुःख दिया है। तुम दोनों भाग्यवान् हो। तुम्हारे लिये वही भी कमी नहीं है। पग-पग पर निधान है। तुम्हें जो स्वप्न आया था, आज वह माचात् सत्य के रूप में सामने आ गया।

सुगुणी—अनजान में मुझसे जो अविजय हो गया है, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। मेरा अमराध क्षमा कीजिए। भवितव्य प्रबल है। वह टाले नहीं टलता। मैं स्वप्न की बात भूल ही गई थी : वह बाद में याद आई। मेरी लज्जा का पार नहीं है। यह जो सम्पत्ति प्राप्त हुई है, सब आपका ही प्रसाद है। भला-बुरा

सुगुणी ने समीप जाकर कहा—मुझे देख-देख कर क्या बातें करती थी ? जो मन में हो, सच-सच कह दो ।

तीनों लज्जित होकर मौन रह गईं । किसी के मुख से कोई शब्द न निकला । उन्हें मन की बात कहने का साहस न हुआ ।

सुगुणी ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—भय न करो । जो कहना हो, कहो ।

इस प्रकार आश्वासन पाकर बड़ी जेठानी ने अत्यन्त नम्रता के साथ आँखों में आँसू भर कर कहा—बाईजी, हमें अपने पिछले दिनों की एक स्मृति आ गई थी । उसी के विषय में बातें कर रही थीं ।

सुगुणी—परन्तु वही तो पूछती हूँ । क्या स्मृति आ गई थी ?

महिला—चुरा न माने तो कहूँ ।

सुगुणी—मैं स्वयं कहलवा रही हूँ । चुरा क्यों मानूँगी ?

महिला—बिल्कुल आप जैसी मेरी एक देवरानी थी । बड़ी भाग्यवती थी ।

सुगुणी—अब वह कहाँ है ?

महिला—बस, यही न पूछिए ।

सुगुणी—क्यों ? निस्संकोच होकर कह डालो ।

महिला—वह हम पापिनियों के दुःख से घर छोड़ कर

चल दी। द्वारों देवर भी साथ चले गये। वे तो घर में ने एक कौड़ी भी नहीं ले गये थे, पर हम अभागिनियों थीं। उनके चले जाने के बाद सारा धन चला गया। भवान भी चला गया। पेट भरन के लाले पड़ गये और आज जो दशा है, उसे आप देख ही रहा है। उनके वियोग में मामू-समुर भी परलोक सिधार गये।

यह वृत्तान्त सुन कर सुगुणी के नेत्रों से आमुओं की धारा बहने लगी। भूँह से शब्द न निकला।

सुगुणी की यह दशा देख कर तीनों को निश्चय हो गया कि वही सेठानी हमारी देवरानी है।

सुगुणी उमी सस्य अमनी जेठानियों के पैरों में गिर पड़ी। जेठानियों ने उसे छाती से लगा लिया और अमन आँसुओं से नहला दिया।

तत्पश्चात् किंचित स्वस्थ होकर उन्होंने कहा—वाई, हम हूत-भागिनियों को क्षमा कर देना। हमने तुम्हें बहुत दुःख दिया है। तुम दोनों भाग्यवान् हो। तुम्हारे लिये वही भी कमी नहीं है। पग-पग पर निधान हैं। तुम्हें जो स्वप्न आया था, आज वह साक्षात् सत्य के रूप में सामने आ गया।

सुगुणी—अनजान में मुझसे जो अविजय हो गया है, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भवितव्य प्रबल है। वह टाले नहीं टलता। मैं स्वप्न की बात भूल ही गई थी। वह बाद में याद आई। मेरी लज्जा का पार नहीं है। यह जो सम्पत्ति प्राप्त हुई है, सब आपका ही प्रसाद है। भला-चुरा

जो होता है, सब अपने ही कर्मादय से होता है । उसके लिए किसी को दोष देना बृथा है । मेरे दिल में कोई रंज नहीं है । अब मेरी ओर से निश्चिन्त रहे । हाँ सासूजी और श्वसुरजी के वियोग का सवाद सुन कर अवश्य ही मेरा हृदय फटा जा रहा है । किन्तु जो होना था सो हो गया । अब चिन्ता करने से, रोने से, छाती और माथा पीटने से भी वे आ नहीं सकते । उनकी वरद छत्र-छाया हमारा सौभाग्य थी ।

×

×

×

×

अह ! इस प्रसंग पर हमें सुगुणी की वास्तविक महत्ता देखने को मिलती है । उसका हृदय कितना उदार है । उसका मन कितना महान् है । धर्म का आचरण मनुष्य को कितनी उच्चता पर प्रतिष्ठित कर देता है । उसने मुनियों का उपदेश सुना था, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था । इसी कारण उसकी आत्मा ऊँची उठ गई थी । सुगुणी के बदले कोई साधारण स्त्री होती तो इस अवसर पर अपनी जेठानियों के साथ कैसा व्यवहार करती ? उनका क्या कह कर स्वागत करती ? वह सैकड़ों जलो-भुनी बातें सुनाती, हृदय को चीर डालने वाले ताने कसती और अपमान करती । रुगर नहीं, सुगुणी ने ऐसा नहीं किया । शिक्षिता और अशिक्षिता, ज्ञानवती और अज्ञानवती नायियों में क्या अन्तर होता है, यह इस घटना से स्पष्ट समझा जा सकता है ।

बन्धु-मिलन

जिस समय सुगुणी की अपनी जेठानियों के साथ मुलाकात हुई, उस समय सुगुणी की एक दासी भी कुछ दूरी पर अपना काम कर रही थी। वह उनकी आपस को बातें तो न सुन सकी, पर हाव भाव एवं चेष्टाएँ सब देख रहा थी। वहाँ जो कुछ हो रहा था, उससे दासी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आखिर दासी तो दासी ही ठहरी, उसमें विशेष बुद्धि कहाँ से आती ? बुद्धि होती तो दासी ही क्यों रहती ? अतएव वह नवीन आदे हुई तीन दरिद्रा स्त्रियों के साथ अपनी मालकिन को इस प्रकार घुट-घुट कर बातें करते देख कर चकित रह गई। जब चारों पास में बैठ कर रोने लगी, तब तो उस दासी का धैर्य टूट गया। उसने सोचा—यह औरतें अवश्य ही कोई जादू-टोना जानती हैं। इन्होंने हमारी मालकिन पर जादू कर दिया है। उनके चित्त को भरमा दिया है। इसके आगे न जाने क्या अनर्थ होगा, इस विचार से उसे बड़ा क्षोभ हुआ।

दासी सच्ची स्वामिनी भक्त थी। वह अपनी स्वामिनी को माता के समान समझती थी। स्वप्न में भी उसका अनिष्ट नहीं सोच सकती थी और न अनिष्ट होता देख सकती थी। इसका प्रधान कारण था सुगुणी का सद्ब्यवहार। सुगुणी अपने दास-

जो होता है, सब अपने ही कर्मोदय से होता है । उसके लिए किसी को दोष देना बृथा है । मेरे दिल में कोई रंज नहीं है । आप मेरी ओर से निश्चिन्त रहें । हॉ मासूजी और श्वसुगजी के वियोग का सवाद सुन कर अवश्य ही मेरा हृदय फटा जा रहा है । किन्तु जो होता था सो हो गया । अब चिन्ता करने से, रोने से, छाती और माथा पीटने से भी वे आ नहीं सकते । उनकी वरद छत्र-छाया हमारा सौभाग्य थी ।

×

×

×

×

अहा ! इस प्रसंग पर हमें सुगुणी की वास्तविक महत्ता देखने को मिलती है । उसका हृदय कितना उदार है । उसका मन कितना सहान है । धर्म का आचरण मनुष्य को कितनी उच्चता पर प्रतिष्ठित कर देना है । उसने मुनियों का उपदेश सुना था, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था । इसी कारण उसकी आत्मा ऊँची उठ गई थी । सुगुणी के बदले कोई साधारण स्त्री होती तो इस अवसर पर अपनी जेठानियों के साथ कैसा व्यवहार करती ? उनका क्या कह कर स्वागत करती ? वह सैकड़ों जेलो-भुनी बातें सुनाती, हृदय को चीर डालने वाले ताने कमती और अपमान करती । अगर नहीं, सुगुणी ने ऐसा नहीं किया । शिक्षिता और अशिक्षिता, ज्ञानवती और अज्ञानवती नागियों में क्या अन्तर होता है, यह इन घटना से स्पष्ट समझा जा सकता है ।

अपने किसी नौकर से सुगुणी अत्यधिक काम नहीं लेती थी। वह सदैव उनके सामर्थ्य का विचार करती और कोई नौकर कभी उचित से अधिक काम करता तो उसे रोक देती थी। नौकरों पर इस नीति का बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा था। वे लोग उनके परोक्ष में भी कभी अपने कार्य में प्रमाद नहीं करते थे। तात्पर्य यह है कि स्वामी और सेवक में, नौकर और मालिक में, आपस में किस प्रकार का संवद और व्यवहार होना चाहिए, यह बात जिनदास-सुगुणी और उनके नौकरों के व्यवहार को देख कर समझी जा सकती थी। अपने आश्रित जनों के प्रति स्नेह, दया, सहानुभूति और उदारता का व्यवहार करना भी गृहस्थ धर्म का एक अंग है। इस परिवार में धर्म के इस अंग का भी ध्यान पूर्वक पालन किया जाता था।

हाँ, तो इसका परिणाम यह हुआ कि अपनी मालकिन को नवागत स्त्रियों के साथ बैठ कर रोती देख दासी को चिन्ता हुई। उसने सोचा—यह कोई करामाती औरत है। इन्होंने मालकिन पर कोई जादू कर दिया है। यह सोच कर वह जिनदास के पास दौड़ी-दौड़ी गई।

घबराई हुई दासी को आती देख जिनदास ने पूछा—
क्यों, क्या बात है ? घबराई क्यों हो ?

दासी—आप जरा जल्दी मेरे साथ चलिए।

जिनदास—बात क्या है ? बता तो दे।

दासी—अपने वहाँ तीन औरतें आई हैं।

जिनदास—फिर ?

दासियों को अपने परिवार के जनों में ही गिनती थी। उनके सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझती थी। उनकी चिन्ता को अपनी चिन्ता समझती थी। सदैव उनके प्रति ममता और सहानुभूति प्रदर्शित करती रहती थी। उनके ऊपर अथवा उनके घर चालो पर कभी कोई सकट आ पड़े तो उसे दूर करने में तनिक भी उपेक्षा नहीं करती थी। वह अपने सभी नौकरो और नौकरानियों को अपना सहायक मानती थी। उसने शास्त्र पढ़े थे और शास्त्र में नौकरों के लिए “कौटुम्बिक” अर्थात् कौटुम्बिक (परिवार के आदमी) शब्द आता है। इसका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का ही सदस्य समझे और वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह अपने परिवार वालों के साथ करता है।

शास्त्र में नौकरों को भी सम्बोधन करने के लिए “देवानु-प्रिय” शब्द आता है। देवानुप्रिय का अर्थ है—देवों का प्यारा। कितना मधुर शब्द है। “हे देवों के प्यारे” इस प्रकार का सम्बोधन सुन कर किसका हृदय आह्लादित न हो जाता होगा? यह सम्बोधन वास्तव में अत्यन्त मीठा है। अपने नौकरों को “कौटुम्बिक पुरुष” समझना और “देवानुप्रिय” कह कर सम्बोधन करना उस समय की समुन्नत और स्नेहमय समाज व्यवस्था का सूचक है।

सुगुणी इसी के अनुसार अपने नौकरो के साथ व्यवहार करती थी। अतएव उसके सब दास और दासियाँ भी उसे बहुत प्रेम करते थे, उसके प्रति भक्ति-भाव रखते थे और निरन्तर उसके हित की कामना करते थे। उसकी हानि को अपनी हानि और उसके लाभ को अपना लाभ समझते थे।

पुरुष और स्त्री को कर्मसिद्धान्त पर अटल विश्वास होता है। वह जानता है कि मनुष्य अग्न कर्म के अनुसार ही सुख-दुःख पाता है। अतएव सुखी बनने का एक मात्र उपाय कर्मों का नाश करना ही है। ऐसा समझने वाला विवेकशील मनुष्य सकट के समय भी धर्म का ही आचरण करता है।

जिनदास धर्म के वेत्ता थे। उन्हें जादू-टोने की बात सुनकर हँसी आई, परन्तु सुगुणी के रोने की बात सुनकर चिन्ता भी हुई। मन में अनेक प्रकार की आशंकाएँ और सभावनाएँ घूम गईं। वह उसी समय उठ कर वहाँ आए जहाँ सुगुणी और उसकी जेठानियाँ थी।

अपनी भौजाइयों को पहचानने में जिनदास को देरी नहीं लगी। नजर पड़ते ही उसने समझ लिया कि यह कोई जादूगरनी नहीं, सुगुणी की जेठानियाँ हैं। सुगुणी के रोने का कारण भी वह समझ गए परन्तु अपनी भाभियों को उस दुर्दशा में देख कर उन्हें अतीव विस्मय और विषाद हुआ। हृदय को ऐसा धक्का लगा कि उसे फठिनाई से संभाल सके। बिना कहे ही वह सब कुछ समझ गये। उन्होंने सर्व प्रथम यही प्रश्न किया—‘भाई कहाँ हैं?’

अहा ! जगत में भाई का सम्बन्ध कितना मधुर, भावमय और अनूठा है ! भाई-भाई का प्रेम संसार की महान् से महान् वस्तु है। क्यों न हो, जिनके शरीर का एक ही धातु से निर्माण हुआ, जिनकी नसों में एक ही खून चक्कर काट रहा है। उनमें परस्पर प्रेम न होगा तो किनमें होगा ? खेद है कि मनुष्य जब तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है, धन-सम्पत्ति को सब से

दासी—फिर भगवान् जाने क्या हुआ ! मालकिन उनसे जाते करती रही, फिर चांगे मिल कर रोने लगी । कौन जाने क्या जादू कर दिया है उन्होंने !

जिनदास—रगलो कड़ी की !

जादू-टोना क्या चीज है, यह बात आज तक पूरी तरह किसी की समझ में नहीं आई । फिर भी समाज में, खाम तौर से स्त्रियों में, इसकी बड़ी धाक है । कोई भी बात अकस्मात् हुई नहीं कि जादू का प्रभाव समझ लिया जाता है । किसी का वेटा चीमार हो गया तो उसने समझ लिया—किसी ने जादू कर दिया है । किसी का घर गिर गया तो उसे विश्वास हो गया कि अवश्य ही यह किसी के जादू का परिणाम है । लोग ठीक तरह कार्य-कारण भाव का विचार नहीं करते और इस तरह की ऊलजलूल बातें गढ़ लेते हैं । यह सब अन्ध श्रद्धा का परिणाम है । इस अन्ध श्रद्धा का मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इससे आत्मा निर्बल होती है और प्रत्यक्ष में भी अनेक हानियाँ होती हैं । जब किसी रोग को जादू-टोने का परिणाम समझ लिया जाता है तो रोग का समुचित इलाज करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और ऐसे इलाज किये जाते हैं कि जिनका रोग के साथ कोई संबंध नहीं होता । ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि यथेष्ट परिणाम न निकले और अन्त में रोने और शोक करने के सिवाय कुछ भी हाथ न लगे ।

मंत्र-जंत्र और जादू-टोने की धारणाओं ने नारी जाति को बड़े बहम में डाल रक्खा है । इससे सिध्दात्त्व की वृद्धि होती है । परन्तु लोग इन अनर्थों की ओर ध्यान नहीं देते । भ्रमवेत्ता

लज्जा के भार से भौजाह्यो का सस्तक नीचे झुक गया । उत्तर देने में भी उन्हें सकोच हुआ । मगर साहम बटोर कर उन्होंने कहा—उदरपूर्ति की सामग्री जुटाने के लिए वे कहीं बाजार में भटक रहे होंगे । तीनों जने हमें नीचे बिठला कर नगर में गये थे ।

जिनदास ने कहा—अच्छी बात है, अभी आ जाँँगे पर देखो अभी कोई गडबड मत करना । किसी पर यह मर्म प्रकट नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचेगी । लोक-लज्जा को सम्भालना होगा । मैं कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ, जिससे सब की प्रतिष्ठा बनी रहे ।

उधर तीनों भाई बाजार में घूमने लगे । अशुभ कर्म के योग से कहीं कोई भी काम न मिलता । तब वह गलियों में घुसे और वहाँ भी काम-काज की खोज की । पर कोई सफलता न मिली । इतने बड़े नगर में पेट भरने योग्य मजूरी मिलना कोई कठिन बात नहीं थी, परन्तु दैव की लीला ही समझिए कि यह तीनों भाई कुछ भी काम प्राप्त न कर सके ।

वह रात्रि तीन दिन के भूखे थे, परन्तु उन्हें अपनी भूख की अपेक्षा अपनी स्त्रियों की भूख की ही अधिक चिन्ता थी । वह सोचने-लगे स्त्रियाँ बड़ी उत्कंठा के साथ हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही होंगी । भूख की मागी छटपटा रही होंगी । सोचती होंगी—यह लोग भोजन की सामग्री लेकर आते हों होंगे । पर यहाँ यह हाल है कि मुट्ठी भर चनों की व्यवस्था भी नहीं हो सकी । हम लोग खाली हाथ लौटेंगे तो कैसे मुख दिखलाएँगे ? क्या कह कर उन्हें तसल्ली देंगे ? हमारी दी हुई सफाई से उनका

बड़ो चीज समझने लगता है और उसकी भावना जब संकीर्ण हो जाती है, तो वह सहोदर को भी वैरी समझने लगता है । पर संसार में इससे अधिक भूर्खता और अधमता दूसरी नहीं हो सकती । विवेकवान् गृहस्थ अपने भाई को ही संसार की सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति समझता है । वह भाई के लिये अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता । ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं कि भाई ने भाई को रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया । जहाँ एक भाई दूसरे भाई को इस प्रकार चाहता है, वह गृहस्थी सब प्रकार के सुखों का आगार बन जाती है ।

दूर क्यों जाते हो ? जिनदास के ही परिवार का विचार करो । जब तक भाई-भाई में प्रेम था, सब सुख में थे । उन्हें किसी बात कमी नहीं थी । ज्यों ही उनमें विद्वेष की भावना का उदय हुआ कि उनके सुख में कमी हो गई । जब विद्वेष चरम सीमा पर पहुँचा तो साग घर ही छिन्न-भिन्न हो गया । बन्धु-विरोध का परिणाम ऐसा ही भयंकर होता है ।

जैसे सुगुणी के हृदय में अपनी जेठानियों के प्रति द्वेष का भाव नहीं था, उसी प्रकार जिनदास के मन में भी अपने भाइयों के लिए लेश मात्र भी द्वेष नहीं था । यही नहीं वह पहले की भाँति ही उन्हें प्रेम करता था । उनके दुर्व्यवहार को उसने सामान्य मानवीय दुर्बलता समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखा था ।

अपनी भौजाइयों को देखते ही उसे अपने भाइयों का स्मरण हो आया । उसने गम्भीर चिन्ता के साथ प्रश्न किया—
भाई कहाँ है ?

गया । उसने कहा—मेरे साथ आओ, मैं बतलाता हूँ कि तुम्हारी स्त्रियाँ कहाँ हैं ? मगर पहले तुम अपना परिचय दो । तुम कौन हो और कहीं से आये हो ?

यह प्रश्न सुनकर तीनों बहुत लज्जित हुए । प्रथम तो उनकी समझ में यही नहीं आता था कि यह सेठ हमें अन्दर क्यों ले जा रहा है ? फिर स्त्रियाँ इस मकान में क्यों और कैसे आ गई ?

उनके मन में सदेह पर सदेह उत्पन्न हो रहे थे । यह सोच कर कि न जाने आगे क्या होने वाला है और क्या देखने-सुनने को मिलेगा, वे अत्यन्त ही व्याकुल हो रहे थे । जो चाहता था कि इस प्रकार जीवित रहने की अपेक्षा प्राणों का परित्याग कर देना ही उचित है । मौत का आलिंगन कर लेंगे तो सब प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जायगा ।

इस दारुण दशा में वे नहीं चाहते थे कि कोई हमारा नाम ग्राम पूछे । वे अपने बाप-दादाओं को अपकीर्ति से बचाना चाहते थे । अतएव उन्होंने अपने नाम आदि का कहीं परिचय नहीं दिया था । ऐसी स्थिति में जिनदास का प्रश्न सुन कर वे लज्जा से झुक गए । उन्होंने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ जिनदास के चेहरे की ओर देखा । वह चेहरे को देख कर जिनदास के मनोगत भाव को ताड़ने की चेष्टा करना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि सेठ ने किस अभिप्राय से यह प्रश्न किया है ।

मगर सेठ के चेहरे को जरा गौर से देखा तो उन्हें उस पर जिनदास की छाया दिखलाई दी । छाया ही नहीं दिखलाई

पेट कैसे भर लायगा ? वे क्या मोचेंगा ? कैसे जिन्दी रहेगा ? पर कोई उपाय भी तो नहीं देखता । अत्यन्त प्रचल पापकर्मों का उदय आया है । न मालूम कौनसा कुकृत्य करके यह पाप-कर्म बाँधा था ?

इस प्रकार नाना संकल्पों-चिक्कलों का लहरी में बहने हुए और अत्यन्त दुःख का अनुभव करते हुए तीनों भाई उमा जगह आए, जहाँ स्त्रियों को छोड़ गये थे । परन्तु उन्हें यह देख कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि वहाँ तीन में से एक भी नहीं मौजूद है ।

तीनों की बबराहट का पार नहीं रहा । उन्होंने विचार किया—अब पूरी दुर्दशा हुई । अब पूरी तरह लुट गये । जो कुछ शेष था, वह भी समाप्त हो गया जान पड़ता है । परिवार छिन्न-भिन्न हो चुका था, पैतृक घर चला गया था, सम्पत्ति मारी नष्ट हो गई थी, अब औरतों से भी हाथ धोना पड़ेगा ?

उन्होंने आकर धर-उधर देखने का प्रयत्न किया । न दिखाई दी तो आसपास के लोगों से पूछना आरम्भ किया—अजी, कुछ देर पहले यहाँ तीन स्त्रियाँ बैठी थीं । आपको कुछ पता है, वह कियर चली गई हैं ?

किमा ने कहा—नहीं भाई, हमें नहीं मालूम ।

जो जग उजड़ थे, वे बोले—हम क्या उनके पहरेदार थे ? यहाँ कौन किमका औरत को देखता-भालता रहता है ?

इस प्रकार के उत्तर सुनकर तीनों हतबुद्धि हो गये और धर-उधर खोज करने लगे । इतने में ही जिनदाम ने उन्हें देख लिया और आवाज देकर बुलाया । वह उन्हें पीछे के बाड़े में ले

भाइयो की छाती पर सोंप लोट गया। गहरी दृष्टि में उसकी ओर देखने लगे।

आवड़—हम दुखिया है। दुखिया लोगो से हँसी काना अच्छा नहीं।

जिनदास—रहे होओगे दुखिया, अब तुम्हारे दुखो का अन्त आ गया है।

आवड़—हमारे दुखो का अन्त प्राणो के अन्त के साथ ही होता, दिखाई देता है। सचमुच वह अन्त अब दूर नहीं है।

अत्यन्त कातरतापूर्ण शब्द सुन कर और अपने सहोदर भाइयो की असीम व्यथा का विचार करके जिनदास के मृदुल हृदय में भाला-सा चुभ गया। उससे अब न रहा गया। उसने कहा—सोहन शाह जैसे धीर, वीर, गम्भीर सेठ के पुत्र होकर इतनी अधारता दिखलाते हो ?

अपने पिता का नाम सुनते ही तीनों भाइयो का सन्देह निश्चय में बदल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह जिनदास के सिवाय दूसरा नहीं है। उनकी प्रसन्नता का पार न रहा।

इसी बीच जिनदास ने कहा—अपने छोटे भाई को भी भूल गये ? इतनी जल्दी ? मैं आपका वही सेवक जिनदास हूँ। भौजाइयाँ ऊपर है। मगर यह तो बतलाइए कि माताजी और पिताजी कहाँ हैं।

तीनों भाइयो के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने

दी, उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं यह जिनदास ही तो नहीं है ! फिर सोचा—मगर यह तो यही का निवासी सेठ है। इसकी इतनी बड़ी हवेली खड़ी है। इसके वैभव का ठिकाना नहीं दीखता। जिनदास इतनी जल्दी इतना बड़ा सेठ कैसे बन सकता है। लक्ष्मी आती है तो भी आती-आती ही आती है। अचानक आकाश से नहीं बरस पड़ता। मगर हमारी आँखें भी क्या बदल गई हैं ? हालत बदल गई, आँखें तो वही है।

इस प्रकार सोच-विचार में पड़े हुए तीनों भाई कुछ निश्चय नहीं कर सकते थे। यद्यपि किसी समय यह सब वर्षों साथ में रहे हैं और सगे भाई हैं, तथापि आज इनकी स्थिति में आकाश पाताल जितना अन्तर है। राजा और रंक में जो भेद होता है, वही जिनदास और उसके भाइयों में हो गया है। दुःख, विपत्ति, दरिद्रता और मानसिक व्यथाओं ने उनके चित्त में अतिशय हीनता और नीनता का भाव उत्पन्न कर दिया था। वे स्वयं अपनी ही निगाहों में गिर गए थे। इस कारण सेठ के सामने वे अपने आपको तुच्छतर ही समझ रहे थे।

यही कारण था कि वे अपने सन्देह को व्यक्त करने में भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। चतुर जिनदास उनकी यह उलझन समझ रहा था। फिर भी उसने जल्दी ही मर्म को प्रकट नहीं किया।

तीनों ने कहा—कृपा कर हमारी स्त्रियों का पता बता दीजिए।

जिनदास—आपकी स्त्रियाँ मेरे घर में हैं !

हँसते हुए जिनदास ने जब यह उत्तर दिया तो तीनों

गृहत्याग को भी धिक्कारने लगा । उसने सोचा—मैं समझता था कि मेरी उपस्थिति के कारण घर में पारिवारिक सघर्ष होता है और इससे माताजी और पिताजी को क्लेश पहुँचता है । मैं चल दूँगा तो शान्ति हो जाएगी । माता-पिता भी शान्ति पाएँगे । दुर्भाग्य से मेरा विचार उल्टा सिद्ध हुआ । जिनके सुख के लिए मैंने घर छोड़ा था, वे सब अधिक दुःख में पड़ गए ।

शास्त्र के अनुसार पुत्र पर माता-पिता का असौम्य उपकार है । उस उपकार का शास्त्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्दों में उल्लेख किया गया है । स्थानांगसूत्र में बतलाया गया है कि कोई भी कुलान पुरुष सवेरे ही सवेरे शतपाक और महस्रपाक जैसे तैल से माता-पिता के शरीर को मालिश करे । मालिश करके सुगन्ध-मय द्रव्यों से उबटन करे । इसके पश्चात् सुगन्धित, उष्ण और शीतल जल से स्नान करावे । फिर सब प्रकार के अलंकारों से उनके शरीर को भूषित करे । तदनन्तर मनोह्र और रुचिकर अठारह प्रकार के व्यञ्जन सहित उन्हें भोजन करावे और फिर उन्हें कंधों पर उठाये फिरे । जीवन पर्यन्त इतनी सेवा-शुश्रूषा करने पर भी वह पुरुष माता-पिता के उपकार से ऊरिन नहीं हो सकता । हाँ, अगर वह केवलि-प्ररूपित धर्म का बोध देकर उन्हें धर्म में स्थिर कर दे तो वह माता-पिता के महान् उपकार का बदला चुका सकता है ।

जिनदास शास्त्र का ज्ञाता था । उसे यह बात भली-भाँति विदित थी । अतएव उसे इस बात का अवश्य सन्तोष था कि मैं माता-पिता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर सका । फिर भी उसकी अन्तरात्मा में यह व्यथा थी कि अन्तिम समय में मैं उनका मुख न देख सका, उनकी कोई सेवा न कर सका, उनके

लगी। वे हिचकियाँ ले-लेकर रोने लगे। थोड़ी देर तक किसी के मुख से कोई शब्द न निकला।

थोड़ी देर में कुछ आश्वस्त होकर आवड़ ने कहा—कुछ न पूछो भाई, हम लोग अत्यन्त अधम और पापी हैं। हमारे दोषों का पार नहीं है। हमने निष्कण ही तुम्हें व्यथा पहुँचाई। यहाँ तक कि तुम्हें गृहत्याग के लिए विवश कर दिया। किसे मालूम था कि हम सब तुम्हारे पुण्य से ही पल रहे हैं—मगर सजाइ नहीं था। तुम्हें घर छोड़ कि लक्ष्मी ने भी घर का त्याग कर दिया। पुण्य भी विमुख होकर चला गया। जिस रात तुमने बाहर पाँच रखवा, उसी रात से हमारी दुर्दशा आरम्भ हो गई। तुम्हारे परदेश-प्रयाण का समाचार सुनते ही माता-पिता ने परलोक की ओर प्रयाण कर दिया। एकत्र छिपा हुआ वन चोर ले गये। सब तो गहना बिखरा रहता था, मगर उस समय बंदवारे के लिए सारा का सारा गहना एकत्र रखा गया था, मानो चोरों के लिए ही ढेर कर दिया गया हो—एक ही रात्रि में हम फकीर हो गए। हवेली की भी रक्षा न कर सके। वह भी चली गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसे न कहना ही ठीक है। सुन कर तुम्हारा कलेजा भी फटन लगेगा।

जिनदास को माता-पिता का वियोग जान कर असीम वेदना हुई। यद्यपि वह तत्त्व का ज्ञाता था और जानता था कि ससार का कोई भी सम्बन्ध स्थिर नहीं रह सकता, फिर भी शोक के आवेश में उस तत्त्व ज्ञान को भी भूल गया। उसके नेत्रों से नीर बहने लगा। जिस परिस्थिति में उसे माता-पिता का बिछोह हुआ, वह बड़ी दर्दनाक थी। उसी का विचार करके जिनदाम का धैर्य टूट गया। उसके पश्चाताप की सीमा न रही। वह अपने

है । आप उसी के वहाँ जाकर ठहरना और मेरा पत्र उसे दे देना । वह आपको सुखपूर्वक रखेगी । वहाँ से किसी आदमी के साथ अपने आगमन का पत्र यहाँ भेज देना । और उसमें आने की तिथि तथा समय निश्चित करके लिख देना । उसी समय हम आपके स्वागत के लिए मानने आएँगे और धूमधाम के साथ आपको वहाँ लाएँगे । ऐसा करने से आपको और हमारी शोभा बढेगी ।

यह सब भलीभाँति समझा कर जिनदास ने उन्हें बहुत-सा धन दिया और मीठी मांजी के नाम एक पत्र भी दे दिया । तत्पश्चात् एक गाड़ी की व्यवस्था करके छद्म को, गुप्त मार्ग से प्रागपुर पहुँचा दिया । पोलासपुर में उसने किसी को इस घटना का पता नहीं चलने दिया ।

छद्मो जने सकुशल प्रागपुर पहुँचे । मीठी माजी के घर गये । जिनदास का नाम सुनते ही माजी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उसने अत्यन्त आदर के साथ उन्हें अपने घर में ठहराया । वृद्धा को यह जान कर बड़ा हर्ष था कि जिनदास मुझे भूले नहीं हैं । उसने बड़ प्रेम के साथ उनकी कुशल-द्वेष पूछी ।

कुछ दिन वहाँ रह कर आवड आदि ने पोलासपुर के लिए एक पत्र तैयार किया, जिसमें माता-पिता के स्वर्गवास का समाचार लिखा था । वह पत्र एक आदमी के साथ, पोलासपुर भेज दिया गया । उस पत्र को पाकर जिनदास ने वह सब लोकाचार किया जो ऐसे अवसर पर किया जाता है । परन्तु उसके लोकाचार में धार्मिकता का पुट तो होना स्वाभाविक ही था । अतएव, उसने दीनो, दरिद्रो, अनाथो और अशक्तो-को मुक्तहस्त-

समाधिमरण में सहायक नहीं बन सका। वह सोचता था—मैं उपस्थित होता तो उन्हें पण्डितमरण की प्राप्ति होता। मेरे अभाव में वे आर्त्तध्यान पूर्वक परलोक पधारे।

इसके अतिरिक्त आखिर जिनदास भी ससारी प्राणी था। मोह-ममता पर उसने पूरी तरह विजय नहीं पाई था। फिर माता-पिता के प्रति उसके हृदय में प्रगाढ़ अनुराग था। कुलीन पुरुष माता-पिता के भक्त होते ही हैं। जिन्होंने पुत्र को यह शरीर दिया, सैंकड़ों कष्ट सहन करके प्रेम से पाला-पोसा, बड़ा किया, शिक्षित और सस्कारी बनाया, जिनकी कृपा से यह सब प्रकार से योग्य बना, भला उनकी सेवा-भक्ति न करे तो किसका करेगा? माता-पिता की यथोचित सेवा-भक्ति न करने वाला पुरुष घोर कृतघ्न है। वह मानव समाज का कलक है जो अपने दुर्व्यवहार से उनके चित्त को पीड़ा पहुँचाता है। जिनदास माता-पिता का परम कृतज्ञ था। अतएव उनके इस प्रकार मर जाने से उसे असीम वेदना हुई।

किसी प्रकार शान्ति धारण करके जिनदास ने भाइयों का स्वागत किया। उनके स्नान-भोजन की व्यवस्था की और कहा—इस समय अधिक बातचीत करने का अवसर नहीं है। आप लोगों के इस प्रकार आन में न आपकी शोभा है और न मेरा हों। मैं आपको ठाठ के साथ यहाँ चुलाना चाहता हूँ। अतएव एक बार आपको दूसरी जगह जाना होगा।

आवड़—दूसरी जगह कहाँ जाएँगे?

जिनदास—यहाँ से तीन कोस की दूरी पर प्रागपुर नामक छोटा-सा गाँव है। वहाँ एक “मीठी मांजी” नामक वृद्धा रहती

लिए भी उसके मन में प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न नहीं हुई। क्षण भर के लिए भी उसे अहंकार ने अभिभूत नहीं किया। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि—जिन्होंने मुझे घर-द्वार छोड़ने के लिए बाध्य किया, उनसे मुझे क्या प्रयोजन है ? इन्हें अपने कर्मों का फल भुगतने दो ! जितना कष्ट पाएँगे, उतनी ही इनकी अकल दुरुस्त होगी। यहाँ नहीं, उसने पूर्ण आत्मीयता के साथ अपने भाइयों को अपनाया और इस ढंग से अपनाया कि उनकी प्रतिष्ठा को रंच मात्र भी धक्का न लगे। उसने उनकी और अपनी प्रतिष्ठा को अभिन्न समझा।

वास्तव में इस प्रकार की उदारता ससार में क्वचित् ही देखने को मिलती है। वह उन्हीं में मिल सकती है, जिन्होंने धर्म के ऊपरी कलेवर को ही नहीं, धर्म के मर्म को समझा हो और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया हो। नीतिकार ठीक ही कहते हैं,—

उपकारिषु य साधु, साधुत्वे तस्य को गुण ।

अपकारिषु य साधु, स साधु सद्भिरुच्यते ॥

अर्थात्—अपने ऊपर उपकार करने वालों के प्रति जो साधुता-भलमनसाहत-दिखलाता है, उसकी भलमनसाहत का कोई विशेष मूल्य नहीं है। भलमनसाहत उनकी प्रशंसनीय है जो अपना अनिष्ट-अपकार-करने वालों के प्रति दिखलाते हैं।

इस कथन के अनुसार जिनदास की साधुता-सज्जनता-निस्सन्देह प्रशंसनीय है। उसने अत्यन्त आदर और विनय के साथ अपने भाइयों का स्वागत किया। इस स्वागत-समारोह में

से जान देकर साता पहुँचाई। पोलासपुर के सभी प्रतिष्ठित और साधारण लोग जिनदास के घर सम्बेदता प्रकट करने के लिए आए। जिनदाम ने उन सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और समार की अनित्यता का प्रामाणिक उल्लेख किया। यथासमय नाट्य-पट्टशोक से निवृत्त होकर जिनदास अपने कान-काज में लगे। जब भाइयों का मिलने के लिए सपत्नीक आने का समाचार आया तो उन्होंने इस संवाद को नगर में फैला दिया। नगर निवासी इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और जिनदाम के भाइयों के सपत्नीक आने की बात जोड़ने लगे। सब लोग उन्हें देखने के लिए उत्कण्ठित थे।

निश्चित समय पर तीनों भाई अपनी स्त्रियों के साथ बड़े ठाठ-बाट से रवाना हुए। उन्होंने जिनदाम के कथनानुसार ही सब शाही व्यवस्था की। अश्वों के रथ में सवार होकर पोलासपुर पहुँचे। नगर के बाहर वे ठहर गए। समाचार पाकर जिनदास अपने स्वजनो, परिजनो और मित्रों के साथ उनका स्वागत करने और नगर प्रवेश करने के लिए उनके सामने गए। भाई-भाई बड़े प्रेम से मिले। जिनदाम को ताने भाइयों ने अंकुश से भर लिया और छाती से लगाया। जिनदास ने उनके चरणों को स्पर्श किया और अपनी नम्रता प्रकट की।

जिनदास के भाइयों का उनके प्रति और उसकी पत्नी के प्रति कितना कठोर व्यवहार रहा, यह बात ध्यान में रखकर जब हम जिनदास के अपने भाइयों के प्रति किये गए व्यवहार पर विचार करते हैं, तो जिनदाम की उदारता और सहानुभावता की भूरि-भूरि प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। जिनदाम सामान्य मानव नहीं, देवता पुरुष जैसा पैदा है। पल भर के

पुत्रप्राप्ति और निवृत्ति

आज जिनदास को हवेली की अपूर्व शोभा थी। ऐसी चहल-पहल दिखाई पड़ती थी, जैसा पहले कभी दिखाई नहीं दो। बाहर सांगलिक वाद्य बज रहे थे। सहनाई की मधुर ध्वनि कानों में अमृत घोल रही थी। रास्ते से आने-जाने वाले भा थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाते थे और उनके रुकने से काफी भाड़ एकत्र हो रही थी।

जिनदास के द्वार पर आज भिखारियों का जमघट था। इतने भिखारी इकट्ठे हुए थे कि उन्हें गिनना कठिन था। खासी बड़ी फौज सी थी। लोग उस भीड़ को देख कर विस्मित हो रहे थे कि आखिर पोलासपुर में इतने भिखारी कहाँ से आ पहुँचे ? मगर जिनदास की ओर से उन सब को भोजन और वस्त्र का दान किया जा रहा था। जिनदास ने अपने सेवकों को आदेश दिया था कि अपने द्वार से कोई निराश होकर न लौटे। जिसे भोजन चाहिए उसे भोजन देना। जिसके पास वस्त्र न हो उसे वस्त्र देना—सब को कुछ न कुछ देकर विदा करना।

हवेली के भीतर इतनी नारियाँ एकत्र हुई थी कि विशाल हवेली भी आज सर्वांग जान पड़ती थी। अनेक स्त्रियाँ मङ्गल-

सुगुणी भी सम्मिलित हुई थी । एक ओर जिनदास अपने भाइयों का सत्कार कर रहा था तो दूसरी ओर सुगुणी अपनी जेठानियों के सत्कार में व्यस्त थी ।

स्वागत—सत्कार का वह दृश्य बड़ा ही भावमय और प्रेरणा प्रद था । जिसने देखा वही इन भाइयों को आदर्श भाई समझने लगा । भाई का भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह सीखने के लिए जिनदास का उदाहरण बड़ा सुन्दर है । वहाँ उपस्थित दर्शक यद्यपि पूर्व वृत्तान्त को नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की । सब लोग इस बन्धुमिलन से अत्यन्त हर्षित हुए ।

अच्छा चौघड़िया देख कर जिनदास अपने भाइयों और भौजाइयों को नगर में लाया । सब लोग आनन्द पूर्वक रहने लगे । अब किसी के मन में ईर्ष्या-द्वेष का भाव नहीं रह गया था ।

नशी करता तथा दान-शील आदि का सेवन करने के कारण जनता का प्रिय होता है ।

(५) अक्रूर—क्लेश रहित परिणाम वाला होता है । किसी के छिद्र नहीं खोजता । अनुकम्पाशील होता है । किसी के चित्त को अपने व्यवहार से आघात नहीं पहुँचाता ।

(६) भीरु—गमो से डरता है ।

(७) अशठ—कभी धूर्तता नहीं करता—कपट से दूर रहता है ।

(८) सदाक्षिण्य—अपने कार्य में बाधा डाल करके भी सदा दूसरो का कार्य करने वाला—परोपकारी होता है ।

(९) लज्जालु—पाप करते लजाने वाला और ग्रहण किये हुए सदाचार का परित्याग न करने वाला ।

(१०) दयालु—दयाशील । दुखियो का दुख यथाशक्ति दूर करने वाला ।

(११) मध्यस्थ—समभाव से विचरण करने वाला, किसी पर राग-द्वेष न रखने वाला, अनुचित पक्षपात न करने वाला ।

(१२) सौम्यदृष्टि—प्रेमपूर्ण दृष्टि वाला हो, जो देखते ही दूसरे प्राणियो में प्रेम उत्पन्न कर दे ।

(१३) गुणानुरागी—सद्गुणो और सद्गुणवानो पर अनुराग रखने वाला ।

गान कर रही थी । कोई हँस रही थी, कोई बातें कर रही थी, कोई सुगुणी का वखान कर रही थी, कोई जिनदास का यशोगान कर रही थी । सारी हवेली शब्दायमान हो गयी थी ।

जिनदास और सुगुणी अपने उदार एवं आदर्श व्यवहार से नगर के सर्व-प्रिय नागरिक थे । पहले बतलाया जा चुका है कि वे सब के कामों से सम्मिलित होते थे और समुचित भाग लेते थे । सभी का खयाल था कि जिनदास हमारे प्रति अत्यन्त कृपालु हैं । उम नगर में सभी उनके हितैषी थे, सभी मित्र थे, सभी उन्हें हृदय से प्रेम करते थे । कोई भी उनका शत्रु न था और वे भी किसी के शत्रु नहीं थे । उन्होंने कभी किसी को हानि पहुंचाने का विचार तक नहीं किया था । आदर्श श्रावक के २१ गुण बतलाये गये हैं । अर्थात् जिसमें इक्कीस मानवोचित विशेषताएँ होती हैं, वही वास्तव में आदर्श श्रावक पद का अधिकारी होता है । वह सब जिनदास के जीवन में विद्यमान थे ।
यथा—

(१) अजुद्ध—जो तुच्छ स्वभाव वाला न हो, गम्भीर हो ।

(२) रूपवान् अपनी पवित्र आन्तरिक भावनाओं के कारण जिसके रूप में मनोहृता हो ।

(३) सौम्य प्रकृति—जो स्वभाव से सौम्य हो, अर्थात् जिसकी आकृति शान्त हो और रूप विश्वास उत्पन्न करने वाला हो । ऐसा व्यक्ति प्रायः पाप नहीं करता और स्वभावतः श्रद्धा पात्र बनता है ।

(४) लोकप्रिय—इहलोक और परलोक में अहितकर कार्य

सच्ची धार्मिकता के फल है। कोई व्यक्ति वास्तव में धार्मिक है अथवा नहीं, यह जानने के लिए यह गुण कसौटी का काम देते हैं। जिनदास में इन सभी का अच्छा विकास हुआ था, क्योंकि उसकी नस-नस में धार्मिकता भरी हुई थी। इसी कारण वह पोलासपुर नगर की सज्जन जनता का प्रेम पात्र बन चुका था। सुगुणी जिनदास की ही छाया थी। उससे भी यही सब विशेषताएँ थी, जो जिनदास में थी। वह पति का मरुवी अर्धाङ्गिनी थी और जिनदास उसका सच्चा अर्धाङ्ग था।

सारा पोलासपुर इस आदर्श दम्पती के उच्च आचार, विचार और उच्चार का प्रशंसक था। सभी उसे अपना आत्मीय समझते थे। ऐसी स्थिति में आज के दिन जला कौन जिनदास को बधाई देने न आता ?

आज जिनदास के घर में प्रकाश का उदय हुआ था। आज सुगुणी की रत्नकुक्षि से सुपुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। इसी उपलक्ष्य में यह सहान् सजा-गोड़ हो रहा था। न केवल जिनदास के हृदय में, वरन् उनके सभी हितैषियों के हृदय में अपूर्व हर्ष और उल्लास था।

जिनदास और सुगुणी दो किसी वस्तु की कमी नहीं थी। ससार का समस्त वैभव और सज्जन सुख, पुण्य के उदय से अनायास ही उन्हें प्राप्त था। अब तक के जीवन में सिर्फ एक ही कमी थी-सन्तति का न होना। आज वह कमी भी दूर हो गई। जिनदास की हवेली आज जगमगा उठी। वह मानो सजीव हो उठा।

यथा समय पुत्र का नामकरण संस्कार किया गया।

(१४) सत्यकथक—सुपक्षयुक्त-सदाचारी तथा सदाचार की बातें करने वाले मित्रों वाला । अर्थात् धर्म, नीति और सदाचार की बातें कहने वालों के सम्पर्क में रहने वाला ।

(१५) दीर्घदर्शी—प्रत्येक कार्य के भले-बुरे परिणाम का भलीभाँति विचार करने वाला ।

(१६) विशेषज्ञ—हित-अहित को भलीभाँति जानने वाला ।

(१७) वृद्धानुगत—परिपक्व बुद्धि वाले बुजुर्गों का अनुसरण करने वाला ।

(१८) विनीत—बड़ों का विनय करने वाला ।

(१९) कृतज्ञ—दूसरे द्वारा किये हुए छोटे से छोटे उपकार को भी नहीं भूलने वाला ।

(२०) परहितार्थकारी—सदा दूसरों का हित करने वाला ।

(२१) लब्ध लक्ष्य—श्रावक के धर्म को भलीभाँति समझने वाला । श्रावक की धार्मिक क्रियाओं को जल्दी ही समझ लेने वाला ।

इन गुणों के सम्बन्ध में विचार किया जाय और जिनदास तथा सुगुणी के चरित को गहरी दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह सभी गुण इस दम्पती में नैसर्गिक रूप में विद्यमान थे । वास्तविक बात यह है कि जिममें सच्ची धार्मिकता आ जाती है, उसमें इन गुणों का विकास अपने आप ही हो जाता है । उसे इन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती । यह गुण

और कन्या की जाति अगर एक है तो उनका विवाह कर देने में कोई बाधा नहीं समझी जाती। यही नहीं, अगर जाति भिन्न हो और धर्म एक हो तथा और भी सब प्रकार की अनुरूपता हो तो भी उनमें विवाह सम्बन्ध नहीं होता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि लोग धर्म की अपेक्षा जाति को ज्यादा महत्त्व देते हैं। यह कहाँ तक उचित है, धर्म प्रेमी सज्जनों को इस बात पर विचार करना चाहिए।

पति-पत्नी में धर्म की विषमता होने पर अनेक प्रकार की असुविधाएँ होती हैं। दोनों का हृदय एक दूसरे से दूर रहता है। उनमें एकरूपता कायम नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त उनसे जो सन्तति होती है, उसकी श्रद्धा एकरूप नहीं हो पाती। पिता की श्रद्धा और प्रकार की तथा माता की श्रद्धा और प्रकार की होती है, तो सन्तान गड़बड़ में पड़ जाती है और वह किसी प्रकार का निश्चय करने में असमर्थ हो जाती है। अतएव विचक्षण और धर्म प्रिय मनुष्य धर्म की एकरूपता को ही प्रधानता देते हैं। जैन शास्त्रों में जाति का यह अर्थ नहीं माना गया है जो आज कल माना जाता है। वहाँ जाति का अर्थ मातृपक्ष समझा जाता है। अभिप्राय यह है कि मातृपक्ष की उत्तमता का विचार तो अवश्य कर लेना चाहिये, किन्तु प्रधानता धर्म को ही देना चाहिए। स्वधर्मी के साथ ही कन्या का लेन-देन करने से अनेक लाभ होते हैं। जिनदास और सुगुणी की रग-रग में धर्म के प्रगाढ़ स्कार भरे थे। अतएव उन्होंने धर्मोदय का स्वधर्मी कन्या के साथ ही विवाह करना उचित समझा।

धूमधाम के साथ विवाह हो गया। वधू ने आकर जिनदास की हवेली को गुलजार कर दिया। सुगुणी का हृदय हर्ष से

जित्दाम ने अपने धर्मप्रेम के कारण पुत्र का नाम 'धर्मोदय' रक्खा ।

धर्मोदय शिशु दूज के चांद के समान वृद्धि को प्राप्त होता गया । उसकी बालचेष्टाएँ माता-पिता को मोहने लगीं । उसकी तोतली बोली हृदय को हरण करने लगी । सुगुणी अत्यन्त मावधानी के साथ शिशुसगोपन के सिद्धान्तों के अनुसार उसका पालन-पोषण करने लगी । नियमित खान-पान, रहन सहन आदि के कारण बालक स्वस्थ और सुन्दर दिखलाई देता था । उसकी चेष्टाएँ उसके उज्ज्वल भविष्य की साक्षी दे रही थीं ।

बालक धर्मोदय आखिर आठ वर्ष का हुआ । उस समय उसे विद्याभ्यास के लिए गुरु के पास भेजा गया । धर्म सीखने के लिए उसे मुनिराजों के सम्पर्क में लाया गया । इस तरह धर्मोदय अल्प काल में ही मंत्र लौकिक विद्याओं में तथा कलाओं में परिपक्व हो गया और सामायिक प्रतिक्रमण आदि धार्मिक क्रियाओं में भी कुशल हो गया ।

यौवन अवस्था होने पर जित्दाम ने उसके विवाह के सबब से विचार किया । सुगुणी और जित्दाम ने मिलकर निश्चय किया कि हमें स्वधर्मी के साथ ही नवव स्थापित करना चाहिए । अतएव अपने अनुरूप कुल की सुन्दरी और वार्षिक सस्कार वाली कन्या की खोज करके धर्मोदय का उसके साथ विवाह कर दिया ।

विवाह के विषय में विभिन्न देशों और समाजों में अलग-अलग पद्धतियाँ प्रचलित हैं । माधारणतया आज जाति के आधार पर विवाह-सम्बन्ध होते हैं । धर्म भिन्न होने पर भी वर

अब आप विचार कीजिए कि एक सरीखी प्रतीत होने वाली क्रिया से इन दो मनुष्यों का उद्देश्य कितना भिन्न है ? यही उद्देश्य-भेद उनके फल में महान् भेद उत्पन्न कर देता है ।

जिनदास ज्ञानवान् श्रावक था । उसका उद्देश्य भी बहुत ऊँचा था । उसने निवृत्तिमय धर्म-जीवन यापन करने के अभि-प्राय से धर्मोदय का विवाह सम्पन्न किया ।

जिनदास ने धर्मोदय को अपनी देखरेख में व्यापार आदि लौकिक कार्यों में कुशल बना दिया था । धर्मोदय ने धीरे-धीरे गृहस्थी का सारा काम-काज सम्भाल लिया । जिनदास को विश्वास हो गया कि अब धर्मोदय इस गृहस्थी का भार उठाने में समर्थ हो गया है ।

उधर सुगुणी ने अपनी पुत्रवधू को भी इसी प्रकार व्यव-हारकुशल बना दिया था । उसने भीतर का सब कास-काज अपने नियन्त्रण में ले लिया था । अतः सुगुणी भी बेफिक्र हो चुकी थी ।

इस प्रकार इस दम्पती ने गार्हस्थिक चिन्ताओं से मुक्त होकर धर्म की आराधना का निश्चय किया । सोचा—जिस उद्देश्य के लिए गृहस्थ-जन सन्तान की कामना करते हैं, वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका है । अब हमें एकाग्र भाव से आत्महित की ओर लक्ष्य देना चाहिए ।

यह सोच कर जिनदास और सुगुणी ने चारों खध धारण कर लिए । उन्होंने सचित्त के आरम्भ का त्याग कर दिया । उनका सारा समय सामायिक, प्रतिक्रमण, पोषध, उपवास आदि

भर गया ।

दो व्यक्तियों की क्रिया ऊपर से एक सरीखी दिखाई देने पर भी वस्तुतः एक ही सी नहीं होती । अगेंर उनसे एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी हैं तो क्रिया के आन्तरिक रूप में अत्यधिक अन्तर पड़ जाता है । हमी अभिप्राय से शास्त्र में कहा गया है कि अज्ञानी जिस क्रिया से आश्रय निपजाता है, ज्ञानी उसी से मकर की साधना कर लेता है । इस महान् अन्तर का प्रधान कारण उनकी भावना का भेद है । जैसी भावना से कार्य किया जाता है, वैसे ही फल की प्राप्ति होता है । अज्ञानी जन केवल मोह से प्रेरित होकर अपनी सन्तान का विवाह आदि कियाँ करते हैं और जब पुत्र वधू आ जाती है तो हर्ष सात लेते हैं । वे अपने अनुगम के दायरे को बढ़ाते हैं, अधिक मोह के चक्र में फँसते हैं । ज्ञानी गृहस्थ भी अपनी सन्तती का विवाह करता है, परन्तु उसकी भावना निराली ही होती है । वह अपनी सन्तान में चतुर्थ व्रत की पात्रता उत्पन्न करने के विचार से उसका विवाह करता है । उन्हे पूरा गृहस्थ बना कर पारिवारिक उत्तर-दायित्व उनके कर्मा पर छोड़ देता है और आग निश्चिन्त होकर, निवृत्ति धारण कर लेता है । सत्यम ग्रहण करने की योग्यता होने पर गृहत्याग करके अलग्गार बन जाता है । अलग्गार बनने की शक्ति नहीं होती तो भी निवृत्तिमय जीवन-यापन करता हुआ विशिष्ट गृहस्थधर्म का पालन करता है । इस प्रकार एक अपने धर्म की वृद्धि के लिए सन्तान का पालन, पोषण, विवाह आदि करता है और ऐसा करते समय अपनी अलिप्तता कायम रखता है, और दूसरा अपने मोह की वृद्धि के लिए अनुरक्ति-भावना के साथ वहीं कार्य करता है ।

ऋषिराज का शुभागमन

उन्ही दिनों पोलासपुर में ऋषिवर धर्मजय पहाराज का पदार्पण हुआ। वे मुनिराज चरणक्रिया और करणक्रिया के धारक थे। आचार्य की आठ सम्मदाओं से सुशोभित थे और छत्तीस गुणों से सम्पन्न थे। वह विभिन्न जनपदों में अप्रतिबन्ध विहार किया करते थे। उनके साथ और भी बहुसंख्यक मुनि थे। उन सब के बीच धर्मजय ऋषि ऐसे शोभायमान होते थे, जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा सुशोभित होता है। आचार्य सहाराज को चन्द्रमा की उपमा देना बहुत उपयुक्त तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह हीनोपमा है। चन्द्रमा कलंक से मुक्त है, किन्तु आचार्यजी सब प्रकार से मुक्त थे उनमें ज्ञान, दर्शन सम्बन्धी कोई कलंक नहीं था। चन्द्रमा का प्रकाश जड़ होता है जब कि आचार्य सहाराज चैतन्यमय प्रकाश के पुत्र थे। इसी प्रकार चन्द्रमा की अपेक्षा और भी अनेक विशिष्टताएँ उनमें थी। तथापि इससे अधिक अच्छी दूसरी उपमा न होने से उन्हें चन्द्रमा के समान कहना पड़ता है। यो मुनिराज अपने ज्ञान से अपूर्व प्रकाश प्रदान करते हैं। कहाँ भी है—

विषयसुखनिरस्ताभिलाष प्रशमगुणगणाभ्यलकृत साधु ।

द्योतयति यथा न तथा, सर्वाण्यादित्यतेजासि ॥

धार्मिक क्रियाओं में व्यतीत होने लगा । इन क्रियाओं को करते समय वे अपनी आन्तरिक वृत्तियों की ओर भी पूरा लक्ष्य रखते थे । वे कोरे इन्द्रियदमन को ही महत्व नहीं देते थे, वरन् मनोनिग्रह को भी महत्वपूर्ण मानते थे । वलिक मनोनिग्रह की प्रधानता समझते थे । मनोनिग्रह के अभाव से कोर्ग बाह्य तपस्या केवल कायकष्ट ही होती है । ऐसी तपस्या से आत्मा की विशुद्धि नहीं होती । आत्मशुद्धि के मत की विशुद्धि होना चाहिए । चित्त में संज्यो-ज्यो राग-द्वेष कृपाय आदि के मन्कार कम होते जाते हैं, त्याग-त्याग आत्मा के गुणों का विकास होता है । समभाव की वृद्धि ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है ।

इस तथ्य को भलिभाँति समझने के कारण जिनदास और सुगुणी ने अधिक से अधिक समभाव प्राप्त करने का प्रयत्न किया । वे बाह्य और आन्तरिक तपस्या का सुन्दर समन्वय करके धर्म के मार्ग पर अग्रसर हुए ।

अर्थात्—जिन्होंने पांचों इन्द्रियों के विषयों से होने वाले सुखों की अनिलापा का त्याग कर दिया है, अर्थात् इन्द्रिय-जनित सुख को दुःख का कारण समझ कर तथा जगत् विन्धु-जान कर जो उस सुख के प्रति सर्वथा निःसूह बन गये हैं, जो प्रशम (कषायों को उपशान्ति) के कारण अनेक गुणों से विमूषित हैं, ऐसे माधु-समार में जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, वैसा प्रकाश सूर्य का प्रकाश भी नहीं फैला सकता ।

मुनिजन अपनी सुवासनी वाणी से श्रोताओं के भिष्यात्व अज्ञान और मन्देह रूप अन्धकार का निवारण करते हैं और उसमें ज्ञान की लोकोत्तर ज्योति प्रकट कर देते हैं, क्या मूर्ख से ऐसा करने की शक्ति है ? चन्द्रमा वह ज्योति जगा सकता है ? कदापि नहीं ।

ऋषिश्चर धर्मजय देश-देश की भव्य जनता को वीतराग देव की प्रकट वाणी सुना कर सत्य प्रदर्शित करते हुए और उसके उद्गार के उपायों का निदर्शन कराते हुए पोलासपुर में पधारे ।

पोलासपुर में पधार कर ऋषिराज नगर के वहिसर्ग में अवस्थित एक सनारम उद्यान में ठहर गए । उन्होंने उद्यातपाल की अनुमति ले ली और आवश्यक अद्विष्ट वस्तुओं की भी याचना कर ली । इतना करके आचार्य महाराज अपने ज्ञान-ध्यन में मग्न हो गए ।

महान् मुनिराज का आगमन जान कर वत्तपाल उसी समय पोलासपुर के राजा के दरबार में पहुँचा । उसने महाराजा को मुनिराज के पदार्पण की बर्बाद दी ।

मुनिराजो का समागम महान् मंगल का साधन है । महान् पुण्य के योग से सब्बे सयमनिष्ठ महात्माओं का दर्शन होता है । यो तो साधु का वेश पहन कर घूमने वाले बहुत हैं, पर सच्चा साधुता जिनसे होती है, उनके दर्शन मात्र से अन्तःकरण में पावन भावनाओं का निर्मल निर्भर प्रवाहित होने लगता है । उनकी वाणी भव-भव क पापों का अन्त कर देती । भगवान् वीतराग के पथ पर चलने वाले ऐसे सब्बे साधु के हैं जिसे दर्शन हो, उसका सौभाग्य प्रशसनीय है ।

पालासपुर-नरेश मुनियो का परम भक्त था । उद्यानपाल के मुख से धर्मजय महाराज के शुभागमन का सवाद सुन कर उसे अत्यन्त हर्ष हुआ । राजसभा में उपस्थित अन्य जनो को भी असीम आनन्द हुआ । राजा ने उसी समय चतुरंगी सेना सजा कर मुनिराज के दर्शनार्थ जाने का निश्चय किया, साथ ही नगर में भी घोषणा करवा दी ।

नगर भर में ऋषिराज के पदार्पण का समाचार फैल गया । भव्य जीवों को इस समाचार से अत्यन्त आनन्द का अनुभव हुआ । सब लोग सज-सज कर और भक्ति भाव से युक्त होकर उसी ओर रवाना होने लगे जिस ओर वह उद्यान था । उनमें बालक भी थे, कठिनाई से पैदल चल सकने वाले वृद्धजन भी थे, युवा भी थे, महिलाएँ भी थी और अल्पवयस्क बालिकाएँ भी थी ।

जिनदास उस समय पोषधशाला में बैठे धर्मध्यान कर रहे थे । उन्हें भी यह उत्तम और अभीष्ट बधाई पहुँची । उन्हें इतना हर्ष हुआ कि जिसका वर्णन करना सम्भव नहीं है । सुगुणी भी

अर्थात्—हे प्रभो ! हे तीन लोक के नाथ ! आज आपकी इस वीतरागतामयी, अन्धे प्रशान्त मुख मुद्रा का दर्शन करके मेरा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो गया । हे देव ! मैं आज अतिशय धन्य हूँ जो आपके सुख रूपी सुधाकर से भरने वाले वचन रूपी वमृत का पान करने के योग्य बन सका । आज मेरा अत्यन्त अहो भाग्य है, परम पुण्योदय है ।

इसके पश्चात् जिनदास ने कहा—गुरुदेव ! आपके असीम उपकारों का वर्णन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है । आपने मुझे सम्यग्ज्ञान की दिव्य-ज्योति प्रदान की हैं । उस ज्योति को प्राप्त करके मैंने हित-अहित का भेद समझा, हेय-उपादेय का विवेक प्राप्त किया और सम्यक्-भिध्या एवं धर्म-अधर्म का अन्तर जान पाया । आपके द्वारा प्रदत्त ज्योति के दिव्य आलोक में मैं अपने आत्म-श्रेयस् के पथ पर अग्रसर हो रहा हूँ । दीनानाथ ! आपकी दया असीम है । आपने मुझे ज्ञान का प्रकाश न दिया होता तो इस अज्ञान से आवृत विश्व में कहाँ मेरा ठिकाना होता ? मैं साधना के पथ पर बिना ठोकर खाए कैसे आगे बढ़ता ? आपके इस उपकार के लिए मैं जन्म-जन्मान्तर तक उपकृत रहूँगा ।

मुनिवर ! आज आपके पुनः दर्शन करके मुझे परम प्रसन्नता हुई । बहुत दिनों के पश्चात् आपके प्रशस्त दर्शन का लाभ मिला । आज मेरे मनोरथ सफल हुए । आज मेरा हर्ष हृदय में समाता नहीं है । आपके दर्शन लाभ से मेरे मन्यन अन्तर्गत हो गए ।

श्राविकावरिष्ठा सुगुणी ने भी आचार्य महाराज के दर्शन

आनन्दातिरेक से खिल उठी। दोनों मुनिराज की उपासना के लिए तत्काल तैयार हुए। अपने समस्त परिवार को भी उन्होंने शीघ्र तैयार हो जाने का आदेश दिया। उमी समय सब तैयार हो गए और अतीव उल्लास के साथ उद्यान की ओर रवाना हुए।

इस प्रकार राजा और प्रजा नगर के बाहर आए और उद्यान की ओर आगे बढ़े। ज्यों ही उद्यान में विराजमान महान् मुनिराज दृष्टिगोचर हुए तो सब ने सवागियों का परित्याग कर दिया। पैदल चलने लगे। अभिमान के चिन्ह स्वरूप छत्रचासर आदि का भी त्याग कर दिया। यतना के लिए उत्तरासन किया और हाथ जोड़ लिए। जब मुनिराज के कुछ समीप पहुँचे तो नम्र भाव से सब ने अपना मस्तक झुका लिया। सभी ने 'तिस्सुत्तो आयाहिण पयाहिण' आदि गुरु-वन्दना का पाठ उच्चारण किया और श्रद्धा-भक्ति के साथ वन्दना की। तत्पश्चात् सब लोग अपने-अपने उचित स्थान पर बैठ गए।

जिनदास भी इस समूह में सम्मिलित थे। उन्होंने आगे आकर आचार्य महाराज को वन्दना की। आचार्य महाराज ने जिनदास को पहचान लिया और उनका नाम लेकर संबोधन किया। इससे जिनदास को बड़ा आनन्द हुआ। उसने अपना अहोभाग्य समझा। तत्पश्चात् प्रमन्न मुख मुद्रा से वह कहने लगा.—

अद्य प्रभो ! त्रिभुवनेषु । मदीयमेतत्

थात् तनु सफलता तव दर्शनेन ।

धन्योऽस्मि देव ! भवदाननचन्द्रनिर्य—

दाश्चर्यकारिवचनामृतभाग् यो हि ॥

इन्होंने धर्मविमुख कुल से जन्म लेकर भी बात्यावस्था में सत्सगति की और धर्म का बोध प्राप्त किया। धर्म का बोध ही प्राप्त नहीं किया, वरन् उसे अस्थिर-रुज्जा में रमा लिया। मालवा जनपद के सहेन्द्रपुर नगर के दृढ धर्मी नगर-सेठ की कन्या, जो अत्यन्त धर्मशीला है, के साथ इनका विवाह सम्बन्ध हुआ है। इन्होंने अपने माता-पिता को भी धर्मात्मा बना कर पिता का ऋण चुकाया है। यह दूसरो को सुख देने के लिए स्वयं दुःख उठाने वाले हैं। फिर यह सुखी क्यों न होंगे ? सुखी होने का प्रधान कारण करुणा है और इनका अन्तःकरण करुणा का वरुणालय है। इन्होंने स्वयं सुखी होकर दूसरो को सुखी बनाया है। जो व्यक्ति स्वयं सुख भोगता है पर दूसरो को सुखसाधन देकर सुखी नहीं बनाता, उसका सुख प्रशसनीय नहीं होता। प्रशसनीय वही है जो दूसरो को सुखी बनाता है। इन्होंने इस प्रकार धर्म का खूब लाभ लिया है। इसी कारण मैंने इनका नाम लेकर बुलाया है।

जो जान करके दोष भी पर के कभी कहते नहीं,
होकर स्वयं गुणवान् निगुणगान जो करते नहीं।
उन सज्जनो की फैलती है कीर्ति सर्व दिगत में,
वे लोकप्रिय होकर सदा हैं रवर्ग पाते अन्न में ॥

आचार्य धर्मजय महाराज के मुखारविन्द से सेठ जिनदास का सक्षिप्त परिचय पाकर श्रोताजन अत्यन्त हर्षित हुए। पुण्य का प्रभाव जानकर अनेक लोगो ने पाप का परित्याग करने का सकल्प किया।

करके अपूर्व आनन्द का अनुभव किया। वह भी अपने जीवन को धन्य मानने लगी।

पोलासपुर नरेश बैठे-बैठे यह सब कथन सुन रहे थे। जिनदास ने जब अपना कथन समाप्त किया तो आचार्य महाराज ने उन्होंने प्रश्न किया—गुरुदेव ! आप इन सेठ को पदचानने है ? यह बड़े दानो, धर्मी और अनेक गुणों के भाण्डार हैं और अचानक ही अपने नगर में प्रकट हुए हैं।

मुनिराज ने कहा—जो धन को बड़ी वस्तु समझता है, वही धनवानों की गुलामी करता है। जिसे धन की अभिलाषा होती है, वह धनवानों की मिथ्या स्तुति करके उन्हें देवता बना देता है। धन का दास धनवान् के आगे घुटने टेकता है। मुझे धन को कामना नहीं है। मेरे लिए धन वसन के समान है। अतएव धनवान् मेरे लिए शत्रु का नहीं, दया का पात्र है। किन्तु जिनदास धर्मी है और धर्मी मनुष्य सब को प्रिय लगता है, तो साधुओं को प्रिय लगने में आश्चर्य ही क्या है ? साधु तो धर्मात्मा जनों को अपने धर्मस्नेह का पात्र मानते ही हैं। जिनदास धर्मनिष्ठ होने के कारण ही साधु जनों के भी वल्लभ हैं।

जिनदाम का जन्म वर्मसंस्कारहीन कुल में हुआ था। वार्षिक कुल में जन्म लेकर धर्मात्मा बनने में विशेष कठिनाई नहीं होती। ऐसे कुल में जन्म से ही वर्म का वातावरण मिलता है और इस कारण हृदय को भूमि में धर्म के अंकुर जल्दी पनप सकते हैं। इसी प्रयोजन से शास्त्र में कुलसम्पन्नता का जिक्र भी आता है। किन्तु अधीन कुल में जन्म लेकर धर्मी बन जाना कम प्रशंसा की बात नहीं है। ऐसे वर्मात्मा कोई विरले ही होते हैं। उन विरले मनुष्यों में से जिनदाम एक है।

१११ उपदेश-श्रवण १११

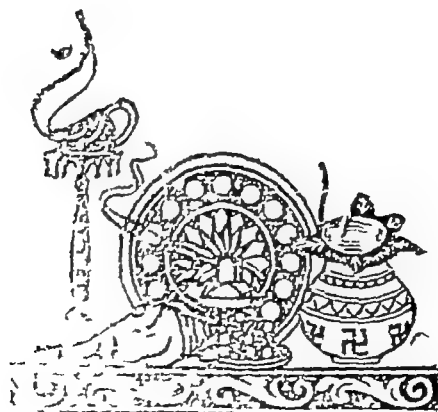
ऋषिराज धर्मजय उच्च कोटि के अध्यात्मनिष्ठ महापुरुष थे। वे महान् योगी थे। उन्होंने आत्मा के साथ एकरूपता प्राप्त कर ली थी। बाहर की क्रिया करते हुए भी आत्मा में तन्मय रहने वाले महात्मा थे। जैसे जल में रहता हुआ भी कमल जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार वे ससार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त थे।

पोलासपुर के नरनाथ वहाँ विराजमान थे। बहुसंख्यक जनता धर्म की निपासा को शान्त करने के लिए उपस्थित थी। उसी समय मुनिराज सयत्ती का परिणामधारा ऊँची चढ़ी। वे सहसा ध्यान में—शुक्ल ध्यान में—लौन हुए। छठे गुणस्थान से सातवे में और तत्काल ही आठवे गुणस्थान में जा पहुँचे। ज्ञानक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। सातवे गुणस्थान से लेकर बारहवे गुणस्थान तक की प्रत्येक की स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त मात्र की है यह सब गुणस्थान एक ही अन्तर्मुहूर्त्त में भी पार किये जा सकते हैं।

पाठक जानते होंगे कि चौदह गुणस्थानों में से आरम्भ के १२ गुणस्थान मोहनीय कर्म के उदय, उग्रशम, क्षय और क्षयो-पशम के निमित्त से होते हैं और अन्तिम दो-सयोग-केवलिगुण-स्थान तथा अयोगकेवलिगुणस्थान योग की विशेषता के कारण

आचार्य के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर जिनदाम सज्ज-
भाव में स्थित रहे। सम्यग्दृष्टि का स्वरूप ही ऐसा होता है कि
वह अपनी निन्दा और प्रशंसा में सज्जभाव धारण करता है।
किसी के मुख से प्रशंसा सुनकर हर्ष न मानना और निन्दा सुन
कर विषाद के वशीभूत न होना सम्यग्दृष्टि की विशेषता है। वह
प्रत्येक स्थिति में अपने त्रुटियों का ही विचार करता है और
उन्हे दूर करने का ही प्रयत्न करता है। उसका मुद्रालेख ही यह
होता है कि —

समो निन्दापमसाधु, समो माणावमाणधो ।

ज्ञानावरण आदि कर्मों की लम्बी स्थिति को अपवर्तना-करण के द्वारा घटा देना स्थितिघात कहलाता है। इसी प्रकार कर्मों की तीव्र फल देने की शक्ति को मन्द कर देना रसघात कहलाता है। स्थितिघात के द्वारा अपने-अपने नियत समयों से दटाए हुए कर्म के दलकों को पहले ही अन्तर्मुहूर्त्त में स्थापित कर देना गुणश्रेणी कहलाती है। पहले वैद्यी हुई अशुभ प्रकृतियों को वर्तमान में बधने वाली शुभ प्रकृतियों के रूप में पलट देना गुणसंक्रमण कहलाता है।। पहले की अपेक्षा अत्यन्त अल्प स्थिति वाले कर्मों का बध होना अपूर्व स्थितिबध कहलाता है।

यह पाँच विशेषताएँ प्राप्त करने के कारण अष्टम गुणस्थानवर्त्ती मुनि सब कर्मों के सेनापति मोहनीय कर्म के क्षय अथवा उपशम का योग्यता प्राप्त कर लेता है।

तत्पश्चात् नौवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। नौवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उपशमन या क्षय आरम्भ हो जाता है। यह गुणस्थान आठवें का अपेक्षा अधिक विशुद्धि का स्थान है। इसके अन्त में सज्जलन कषाय के क्रोध, मान, शया, अश का क्षय हो जाता है। तब दसवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। दसवें गुणस्थान में सिर्फ सज्जलन लाभ का ही सूक्ष्म उदय रहता है। दसवें गुणस्थान के बाद उपशमश्रेणी वाला जीव सारहवें गुणस्थान में जाता है और वहाँ अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त्त ठहर कर नीचे गिर जाता है परन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षमश्रेणी वाला जीव सोधा बारहवें गुणस्थान को प्राप्त करता है। दसवें गुणस्थान के अन्त में मोहनीय कर्म पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है, अतएव बारहवें गुणस्थान वाला जीव पूर्ण रूप से वीतराग दशा प्राप्त कर लेता है। कर्षों

होते हैं। यहाँ गुणस्थानों का स्वरूप विस्तारभय से विगत में नहीं दिया जा सकता, तथापि प्रकृत घटना को भली-भाँति समझने के लिए जितनी जानकारी आवश्यक है, उतना मात्र दिग्दर्शन कराया जाता है।

अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश कर देने पर छठे गुणस्थान की प्राप्ति होती है। इस गुणस्थान को प्रमत्तसयत गुणस्थान कहते हैं। सभी प्रकार के साधन कार्यों का पूरी तरह त्याग कर देने पर जीव सयत कहलाता है, किन्तु प्रमाद का—निद्रा, आहार, वार्त्तालाप आदि का—त्याग न रहने के कारण प्रमत्त कहलाता है। यह उन सुनियों का गुणस्थान है जो बाह्य क्रियाओं में व्यापृत रहते हैं। प्रमत्तसयत मुनि जब निद्रा आदि आदि प्रमादों का परित्याग करके ध्यान में अवस्थित होते हैं, तब उन्हें अप्रमत्तसयत नामक सातवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। प्रमादकारणक अशुद्धि इस गुणस्थान में हट जाती है। यह ध्यानावस्था की स्थिति है।

सातवें के पश्चात् मुनिजन आठवें गुणस्थान की रति प्राप्त करते हैं। आठवें गुणस्थान से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं—उपशम श्रेणी और क्षपकश्रेणी। उपशम श्रेणी आरम्भ करने वाला मुनि मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ और ऊँचा चढ़ता हुआ ग्यारहवें गुणस्थान तक जाता है। क्षपक श्रेणी वाला दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान में जा पहुँचता है। वह ग्यारहवें गुणस्थान में नहीं जाता।

आठवें गुणस्थान में मुनि पाँच वस्तुएँ करता है—(१) स्थितिघात (२) रसघात (३) गुणश्रेणी (४) गुणसंक्रमण और अपूर्वस्थितिबोध।

प्रचानक ही आकाश में दंडुभी का मधुर नोप होने लगा । सुरगण हर्ष के साथ 'जय-जय' के नाद से गगन मण्डल को गुँजित करने लगे । वायुमण्डल में एकानक परिवर्तन हो गया ! सब श्रोता विस्मित रह गए । देवगण गद्गा आकर अवस्थित हुए । तब केवली भगवान् का उपदेश प्रारंभ हुआ:—

भव्यजीवो ! ३४३ घनरज्जु प्रमाण इस लोक में इस जीव ने अनन्त-अनंत पुद्गलपरानर्त्तन पूरे किये हैं । यह जीव कभी स्वर्ग में तो कभी नरक में, कभी मनुष्य गति में तो कभी तिर्यच गति में जन्म लेता आ रहा है और वहाँ को आगु पूर्ण करके मृत्यु का प्राप्त बनता आ रहा है । कभी त्रसपर्याय में और कभी स्थावर पर्याय में उत्पन्न हुआ । कभी पृथ्वीकाय में, कभी जलकाय में, कभी अग्निकाय में, कभी वायुकाय में और कभी वनस्पतिकाय में जन्मलेता और मरता है । सत्त्व में, चारों गतिओं और चौरासी लाख जीवयोनियों में अजादि काल से जीव परिभ्रमण कर रहा है । इस परिभ्रमण की परम्परा में इस जीव ने कैसे-कैसे कष्ट सहन किये, कितनी-कितनी दुःसाह व्यथाएँ भोगी हैं, इसका शब्दों द्वारा उल्लेख होना असम्भव है । अनन्त जिझाएँ भी उन वेदनाओं, व्यथाओं, दुःखों और कष्टों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं । संसार वेदनाओं का घर है, यह आप जानते हैं । सत्तासी जीवों को कैसी-कैसी व्यथाएँ भोगनी पड़ती हैं, इसका भी कुछ-कुछ अनुभव समस्त सत्तारी जीवों को है ।

बहुत-से जीव तो ऐसे भी हैं जो प्रबलतर कर्मों से आच्छादित हैं और इस कारण अनादि काल से लेकर आज पर्यन्त भी कभी त्रस पर्याय नहीं प्राप्त कर सके हैं । वे निगोद की

के सेनापति मोहनीय बर्ष दो समूल नष्ट कर डालने से आत्मा से रुद्धान् और प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अतएव बारहवें गुणस्थान के अन्तर्मुहूर्त्त जितने समय में ही वह जानावरण, दर्शनावरण और अन्तर्गद्य इन तीन वातिक कर्मों का भी क्षय करके अनन्तज्ञानवान्, अनन्तदर्शनवान् और अनन्तशक्तिमान् बन कर तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश करता है। यही जीवन्मुक्त दशा है, इसी को आर्हन्त्यदशा कहते हैं, इसे अपना सक्ति भी कहते हैं। इसी गुणस्थान को प्राप्त केवली भगवान् जगत के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। इस गुणस्थान से कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त तक और अधिक से अधिक कुछ कम एक करोड़ पूर्व तक रह सकते हैं।

इसके पश्चात् योगी का भी निरोध करके अर्थात् मन, वचन एवं काय के व्यापार को पूर्ण रूप से रुद्ध करके भगवान् अयोग केवलीदशा को प्राप्त करते हैं। यह चौदहवाँ गुणस्थान है। चौदहवें गुणस्थान की स्थिति बहुत थोड़ी है। अ, इ, उ, ऋ, ए इन पाँच ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने ही समय तक चौदहवें गुणस्थान में ठहर कर अयोग केवली भगवान् सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और सदैव के लिए अजर, अमर अविनाशी, अनन्त आनन्द के धाम व्याप्तिर्भय बन जाते हैं।

सुनिराज सयत्ती परिपद के समय में विराजमान थे। चिरकालीन रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उनकी आत्मा से विशिष्ट विशुद्धि उत्पन्न हुई। वे सातवें गुणस्थान से ऊँचे उठे और क्षयक श्रेणी पर आरुढ़ हो गये। उत्पश्चात् उन्होंने मोहनीय कर्म को और फिर तीनों वातिक कर्मों को, पूर्वोक्त क्रम के अनुसार खपा कर केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त कर लिया वे केवली हो गए।

स्वर्णस्थाले क्षिपति स रज पादशौच विधत्ते—

पीयूषेण, प्रवरकारिण वाहयत्यैन्धभारम् ।

चिन्तारत्न विकिरति कराद् वायसोड्ढायनार्थं,

यो दुष्प्राप्य गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्त ॥

सोने के थाल में धूल भरने वाला मूर्ख गिना जाता है, अमृत से पैर धोने वाला नादान माना जाता है, ऐरावत के समान उत्तम गजराज पर ईंधन लादने वाला नासमझ समझा जाता है, कौर्खों को उडाने के लिए चिन्तामणि रत्न फेंकने वाला बहुत बड़ा मूर्ख माना जाता है, किन्तु जो प्रमादी पुरुष इन्द्रियों के विषय-भोग भोगने में इस दुर्लभ मानव-भव को गँवा देता है, वह इन सब से भी बढ कर मूर्ख है ।

भद्र जीवो ! मानवजन्म की सार्थकता प्राप्त करने के लिए धर्म की आराधना करना आवश्यक है, परन्तु धर्मापराधना करने से पहले सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है । सम्यग्दर्शन मोक्ष-मार्ग में पहला कदम है । इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र्य सम्यक् नहीं होते । सम्यग्दर्शन का अर्थ है—शुद्ध अद्धा । जिनप्रणीत तत्त्वों पर प्रगाढ़ आस्था होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को पाँच लब्धियाँ करनी पड़ती हैं । वे यह हैं—(१) क्षयोपशम-लब्धि (२) विशुद्धि-लब्धि (३) देशान्त-लब्धि (४) प्रयोग-लब्धि और (५) करण लब्धि । आठों कर्मों का अनुभाग (१ स.) समय-समय पर घटा हुआ उदय में आना क्षयोपशम-लब्धि है । फिर सातावेदनीय का प्रकट होना और धर्मानुशासित जगाना विशुद्धि-लब्धि है । तत्पश्चात् जीवादि तत्त्वों का बोध प्राप्त करना और आचार्य का प्रतिपादित

निवृष्टतम अवस्था में पड़े हैं और वहाँ एक श्वास जितने काल में अठारह बार जन्म-मरण का दुःख उठा रहे हैं ।

अनन्त-अनन्त पुण्य का उदय होने पर त्रसपर्याय मिलती हैं । समे उभी द्वीन्द्रिय से त्रान्द्रिय होना, त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय होना, चतुरिन्द्रिय से पंचेन्द्रिय होना अनन्त पुण्य का फल सम-झना चाहिए । मगर पंचेन्द्रिय होकर भी मनुष्य गति मिल जाना बड़ा कठिन है । मनुष्य भी हो गए, किन्तु अनार्य क्षेत्र में, अनार्य जाति में या अनार्य कुल में उत्पन्न हुए तो मनुष्य भव पाना न पाने के समान ही हो जाता है । उस स्थिति में धर्म की साधना करने का सुयोग नहीं मिलता । धर्म का सुयोग वही पुण्यवन्त पाते हैं जो आर्य जाति में, धर्मसंस्कार से सम्पन्न कुल में जन्म लेते हैं । सौभाग्य सम्भो आप अपना कि आज आपको धर्म-साधना की समग्र सामग्री प्राप्त है ।

भव्य जनो ! आपको उदार पुद्गलो से बना हुआ औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है । इस शरीर को पाकर तथा अन्य समस्त अनुकूल संयोग पाकर आपको धर्म की आराधना करनी चाहिए । जो यह संयोग पाकर धर्म का आचरण नहीं करता, वह अपना मनुष्यजीवन व्यर्थ गँवा देता है । उसका जीवन पशु के जीवन से भी गया-बीता होता है । उसने अपनी जननी को व्यर्थ ही अपने जन्म से कष्ट पहुँचाया है । वस्तुतः मानव-जीवन की चरम सफलता आत्मा का शाश्वत कल्याण करने में ही है और आत्मकल्याण का एक मात्र साधन धर्म है अतः प्रत्येक त्रिवेकशील मनुष्य को धर्म के पथ पर ही चलना चाहिए । क्योंकि कहा है —

मिश्रदर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीव की दृष्टि कुछ सम्यक् और कुछ मिथ्या रहती है, उस समय को उसकी स्थिति सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहलाती है। इस गुणस्थान में अनंतानुबन्धी कषाय का उदय नहीं रहता, अतः कुछ शुद्धता रहती है, किन्तु मिथ्यात्व का उदय होने से अशुद्धता भी रहती है। इस कारण तीसरे गुणस्थान में भिले-जुले परिणाम होते हैं।

सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर भी जब चारित्र्यमोहनीय कर्म की अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति का उदय रहता है, तब चौथा गुणस्थान होता है और जब अप्रत्याख्यानावरण का नाश हो जाता है और प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है, तब देशविरति नामक पाँचवाँ गुणस्थान होता है। यह गुणस्थान श्रावक की भूमिका है। श्रावक की विरति अनेक प्रकार की होती है, किन्तु सभी श्रावक इसी में होते हैं। श्रावक में सम्यक्त्व का होना तो अनिवार्य है ही, एकदेशविरति भी होती है। उसकी श्रद्धा विशुद्ध हो जाती है। सम्यग्दृष्टि जीव सच्चिदेव, गुरु और धर्म को ही देव, गुरु और धर्म समझता है। कहा भी है —

या देवे देवताबुद्धिं गुरौ च गुरुतामति ।

धर्मे च धर्मं धी शुद्धा, सम्यक्त्वमिदमुच्यते ॥

अर्थात्—सुदेव को देव समझना, सुगुरु को गुरु समझना और सद्धर्म को धर्म समझना सम्यक्त्व कहलाता है।

सम्यक्त्व को प्राप्त करते ही जीव को मिथ्यात्व से होने वाला आस्रव रुक जाता है। जितने अशो में वह विरति को धारण करता है, उतने अशो में अविरतिजनित आस्रव भी रुक जाता है। और जितनी मात्रा में आस्रव रुकता है, उतनी मात्रा

चखान करना रूप देशना-लब्धि प्राप्त होती है। इसके बाद आत्मा में जब विशुद्धता होती है और सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति की द्वावि होती है, तब जीव को प्रयोग-लब्धि की प्राप्ति होती है। यह चार लब्धियाँ भव्यजीव भी पाता है और अभव्य-जीव भी पा लेता है। लेकिन पाँचवीं करण-लब्धि भव्य जीव को ही प्राप्त हो सकती है। उसके तीन भेद हैं—यथाप्रवृत्तिकरण, अप्रवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण। यह तीनों करण अर्थात् आत्मा के परिणाम क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम हैं। जीव को जब तीनों करणों की प्राप्ति होती है, तभी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है—और तभी चौथा गुणस्थान मिलना है।

आरम्भिक गुणों के विकासक्रम की दृष्टि से देखा जाय तो पहला मिथ्यात्वनामक गुणस्थान जीव की निकृष्टतम अवस्था है। इस गुणस्थान में जीव की दृष्टि अर्थात् समझ या श्रद्धा विपरीत होती है। जैसे धतूरा खा लेने वाले जीव को या पीलिया रोग के रोगी को सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है, इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जाव कुदेव को सुदेव, कुगुरु को सद्गुरु और कुधर्म को सद्धर्म समझता है। यह गुणस्थान मोहनीय कर्म के उदय से होता है और मोहकर्म ही जाव की समझ को विपरीत बना देता है।

दूसरा गुणस्थान उस समय होता है, जब जीव अन्तर्मुहूर्त के लिए औपशमिक सम्यक्त्व पाकर पुनः चौथे गुणस्थान से गिरता है। इस गुणस्थान में जीव का मुकाब मिथ्यात्व की ओर होता है, तथापि सम्यक्त्व का कुछ स्वाद उसमें बना रहता है।

इन चार प्रकार के धर्मों के भी अनेक प्रकार से भेद-प्रभेद किये गये हैं। दानधर्म के प्रधान तीन भेद हैं—ज्ञानदान, अभयदान और धर्मोपकरणदान। ज्ञानदान का स्वरूप एवं प्रभाव इस प्रकार है—

दिन्नेण जेण जीवो विन्नाया होइ बन्धमोक्खाण ।
त होइ नाणदाण, सिवसुहसपत्तिबीज तु ॥
दिन्नेण जेण जीवो पुण्ण पाव च बहुविहमसेस ।
सम्म वियाणमाणो, कुणइ पवित्ति निवित्ति च ॥
पुण्णम्मि पवत्तन्तो, पावइ य लहु नरामरसुहाइ ।
नारयतिरियदुहाण य, मुच्चइ पावाउ सुणिपत्तो ॥
तिरियाण य मणुआण य, असुरसुराण च होइ ज सुख ।
त सव्वपयत्तेण, पावइ नाणप्पभावेण ॥

अर्थात्—ज्ञानदान के देने से जीव बन्ध और मोक्ष का ज्ञाता हो जाता है, अतः वह मोक्ष रूपी सम्पत्ति का बीज है। ज्ञानदान जिसे दिया जाता है वह जीव पुण्य और पाप को पूरी तरह जान लेता है और उसी के अनुसार पुण्य में प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति करता है। पुण्य में प्रवृत्ति करने से मनुष्यगति और देवगति के सुखों को सरलता से प्राप्त कर लेता है और पाप से निवृत्ति होने के कारण नरकगति एवं तिर्य्यचगति के दुःखों से बच जाता है। संसार में तिर्य्यञ्चो को, मनुष्यों को, असुरों को और सुरों को जो भी सुख है, वह सब ज्ञान के ही प्रभाव का फल है।

निर्मल ज्ञान के प्रभाव से ही जीव को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं, परन्तु ज्ञानदान की विशेषता यह है कि उसके

में सवर होता है। पाँचवे गुणस्थान के आगे पूर्णरूपेण विरति अङ्गीकार कर लेने पर छठा प्रमत्तसयत्त गुणस्थान होता है। यह समस्त आरम्भ-परिश्रम का त्याग कर देने वाले, महाव्रत, समिति और गुप्ति के धारक मुनियों का प्राप्त होता है।

इसके आगे का विकास क्रम पहले दिखलाया जा चुका है, अतएव उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

तात्पर्य यह है कि जो मन्यक्त्वपूर्वक एकदेश चारित्र्य का पालन करता है, जिसमें अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कपायो का सद्भाव नहीं रह जाता और जो शास्त्रप्रदर्शित श्रावकाचार के अङ्गों का पालन करता है, वह श्रावक कहलाता है। कहा भी है—

मिद्वान्नश्रवणे श्रद्धा, विवेकव्रतपालनम् ।

दानादिकरण सेवा, ह्येतच्चव्छाकलक्षणम् ॥

अर्थात्—सर्वज्ञ-सर्वदर्शी द्वारा प्ररूपित सिद्धान्त का सुनने से श्रद्धा रखना, विवेक के साथ व्रतों का पालन करना, दान शील, तप और भावना रूप चतुर्विध धर्म का आराधन करना और सन्तों की सेवा करना श्रावक के लक्षण हैं। और भी कहा है—

धम्मो चउन्विहो दाण-सील-तव भावणामइओ ।

सावय । जिणेहि भणिओ, तियसिन्दनरिन्दनमिएहि ॥

अर्थात्—हे श्रावक ! देवेन्द्रो और नरेन्द्रो द्वारा नमस्कृत जिनो ने चार प्रकार का धर्म कहा है—दान, शील, तप और भावना ।

एय तु अभयदाण, तियसिन्दनरिन्दनमियचलणेहि ।
सावय । जिणेहि भणिय, दुज्जयकम्मट्टदलणेहि ॥

अर्थात्—सब जीव अत्यन्त दुःखित अवस्था में भी जीवित रहने की ही इच्छा करते हैं, अतएव विवेकशील जनो को समझना चाहिए कि उन्हें जीवन ही सब से अधिक प्रिय है।

सम्राट् मृत्यु उपस्थित होने पर अपना समस्त साम्राज्य दान करके भी मृत्यु से बचने और जीवित रहने की अभिलाषा करता है। इस बात से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसे साम्राज्य और जीवन में से जीवन ही अधिक प्रिय है।

जो बुद्धिमान् मनुष्य परलोक में सुख पाने की इच्छा करता है, उसे अन्य प्राणियों को वही दान खूब देना चाहिए जो ग्राहक को—दान लेने वाले को—इष्ट हो। सभी ग्राहको को जीवन सब से अधिक इष्ट है, अतः जीवनदान या अभयदान अवश्य देना चाहिए।

अभयदान के प्रभाव से परलोक में भी जीवो को दीर्घ आयु, सुन्दर रूप एवं नीरोगता की प्राप्ति होती है और वह सब की प्रशंसा का पात्र बनता है।

हे श्रावक ! देवेन्द्रों और नरेन्द्रों के द्वारा जिनके चरणों में नमस्कार किया जाता है, जिन्होंने दुर्जय आठ कर्मों को विनष्ट कर दिया है, उन जिनेन्द्र देव ने अभयदान का उपदेश दिया है।

तीसरा दान धर्मोपकरणों का दान है। इस दान की भी बड़ी महिमा है। इसके विषय में भी कहा है—

प्रभाव से जीव बिना कष्ट भोगे—मुखपूर्वक ही मोक्षसुख भी प्राप्त कर लेता है । अतएव ज्ञानदान सब दानों में श्रेष्ठ है ।

इहलोयणारलोइयसुहाइ सच्चाइ तेण दिन्नाइ ।

जीवाण फूड सच्चनुभासिय देइ जो नाण ॥

गयरागदोसमोहो, सच्चनू होइ नाणदाणेण ।

मणुयासुरसुरमहिओ, कमेण सिद्धि च पावेइ ॥

जो मनुष्य सर्वज्ञ द्वारा भाषित ज्ञान का दान देता है, वह मानों जीवों को इस लोक और परलोक सबकी सभी सुखों का दान देता है । ज्ञानदान के प्रभाव से जीव सर्वज्ञ बनता है, बीतराग बनता है और क्रमशः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

दूसरा अभयदान है । अभयदान को महिम्ना का भी कहाँ तक वर्णन किया जाय ? समार में प्राणियों को सब से अधिक प्रिय वस्तु अपने प्राण ही हैं । प्राणों से ज्यादा प्रिय अन्य कोई वस्तु नहीं है । अतः प्राणदान देना सब से प्रिय वस्तु का दान देना है । कहा भी है—

इच्छन्ति सच्चजीवा, निव्वभरदुहिया वि जीविउ जम्हा ।

तम्हा त चेव पिय, तेसि कुसलेण विन्नेय ॥

जम्हा य नरवरिन्दो, मरणम्मि उवट्ठियम्मि रज्ज पि ।

देइ सजीवियहेउ, तम्हा त चेव इट्ठपर ॥

दायव्व च मइमया, ज इट्ठ होइ गाहगाण तु ।

त दाण परलोए, सुहमिच्छन्तेण सुविसाल ॥

दीहाऊ य सुखो, नीरोगो होइ अभयदाणेण ।

जम्मन्तरे वि जीवो, सयलजणसलाहणिज्जो य ॥

ससार जुगुच्छण्या, कामविरागो सुसाहुजणसेवा ।
 तित्थयरभासियस्स य धम्मस्स पभावणा तह य ॥
 मोक्खसुहम्मि य राओ, अणाययणवज्जणा य सुपसत्था ।
 सइ अप्पणो य निन्दा, गरहा य कहिंक्खि खलियस्स ॥
 एसो जिणेहिं भणिओ, अणन्तनाणीहि भावणामइओ ।
 धम्मो उ भीमभववणसुजलियदावाणलव्भूओ ॥

अर्थात् सम्यक् प्रकार से सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की भावनाएँ करना, वैराग्य भावना धारण करना, तीर्थंकर भगवान् की उत्कृष्ट भक्ति करना, ससार से जुगुप्सा करना, काम भोगों के प्रति विरक्ति का भाव रखना, सब साधुजनों की सेवा करना, तीर्थंकर द्वारा कथित धर्म की प्रभावना करना, मोक्ष-सुख में अनुराग रखना, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का त्याग करना, अपने से कही भूल हो जाय तो आत्मसाक्षी से निन्दा करना, और गुरु के समीप जाकर गुरुसाक्षी से निन्दा करना, यह सब अनन्त ज्ञानी जिनवरो ने भावनामय धर्म कहा है। यह भावना-धर्म भयानक ससार रूपी अटवी को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित दावानल के समान है। अर्थात् जन्म-मरण के दुःखों का अन्त करने वाला है।

चार प्रकार के इस धर्म का पालन करके ही अनन्त जीवो ने मुक्ति प्राप्त की है और भविष्य में भी वही जीव मुक्ति प्राप्त करेंगे जो इस धर्म का पालन करेंगे।

‘ भव्य जीवो ! पुण्य के उदय से आपको जो अनुकूल सामग्री प्राप्त हुई है, उसका आप सदुपयोग कर लें, यही बुद्धिमत्ता

त पुण असण पाण, वत्थ पत्त च भेसय जोग ।

दायव्व तु मइमया, तहेव सयणासण पवर ॥

दायव्व पुण सज्झायझाणनिरयस्स निरुवगारिस्स ।

जो सयमतवभार, वहइ सया तेणुवग्गहिओ ॥

अर्थात्—बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उचित अशन, पान, वस्त्र, पात्र व औषध तथा शय्या (उपाश्रय-स्थानक) और आसन आदि का दान करे । जो स्वाध्याय और ध्यान में निरत रहते हैं, और जो निरुपकारी हैं, वे यह दान प्राप्त करके सदा संयम और तप के भार को वहन करते हैं । उन्हें यह उपकरण न मिले तो वे संयम और तप की साधना भलीभाँति नहीं कर सकेंगे । इस प्रकार धर्मोपकरणों का दान करना एक प्रकार से उन्हें स्वाध्याय और ध्यान में सहायता पहुँचाना है ।

इसी प्रकार श्रावक को शीलधर्म की भी आराधना करनी चाहिए । शील का अर्थ सदाचार है । हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन और परिग्रह का त्याग करना तथा क्रोध, मान, माया और लोभ का निग्रह करना शील है ।

तीसरा तपधर्म दो प्रकार का है —बाह्य तप और आभ्यन्तर तप । अन्नशन आदि बाह्य तपो का और प्रायश्चित्त, विनय आदि आन्तरिक तपो का यथाशक्ति आराधन करना सुख को प्राप्ति और दुःखों के क्षय का प्रधान कारण है ।

चौथा भावनामय वर्म है । इसका स्वरूप इस प्रकार है ।

सम्म सम्मद्दसण-नाण-चरिताण भावणा जाओ ।

वेरग्गभावणा वि य परमा तित्थयरभत्ती य ॥

वैराग्य का उद्भव

धर्मोपदेश सुनने के पश्चात् जिनदास के अन्तःकरण में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया—“हमारा असीम सौभाग्य है कि इन महर्षि को इस परिषद् में केवलज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं केवली भगवान् के मुखारविन्द से अपना पूर्वभव का वृत्तान्त क्यों न पूछ लूँ ?”

जिनदास ने अपने मन में इस प्रकार विचार किया ही था कि केवली ने उसका मनोगत भाव जान कर उत्तर देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने नाम लिये बिना ही सामान्य रूप से कहा —

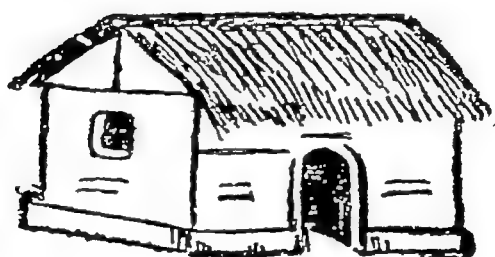
भग्य जनो ! जीव अनादि काल से ससार में जन्म-मरण कर रहा है। परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि मैं पूर्वजन्म में क्या था और क्या कर्म करके इस जन्म में इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ ? यदि उसे यह ज्ञात हो जाय तो वह बहुत कुछ बोध प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में मैं एक घटना सुनाता हूँ।

यादृश क्रियते कर्म, तादृश भुज्यते फलम् ।

यादृशमुप्यते बीज, तादृश प्राप्यते फलम् ॥

है, यही विवेकशीलता है और इसी में मनुष्य-सर्गाय पाने की मार्यकता है ।

इस आशय का केवलो भगवान् का उपदेश श्रवण करके भव्य जन अत्यन्त प्रसन्न हुए । किसी ने व्रत धारण किये, किसी ने सम्यक्त्व अंगीकार किया और किसी ने अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्याग्यान किये ।

बात कही तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गए । प्रस्थान की तिथि निश्चित हो गई ।

वसुधर यशोधर आदि आठ सेठ मिल कर चलने को तैयार हुए थे । गाड़ियों तैयार की गई । भोजन-सामग्री तथा आवश्यक वस्तु आदि सब चीजे साथ ले ली गई । यथासमय सब लोग व्यापार-यात्रा के लिए चल दिये । रास्ते में जगह-जगह मुकाम करना पड़ता था । जहाँ जहाँ मुकाम होता वहाँ आवश्यक कार्यो से निवृत्त होकर सेठ वसुधर अपने साथियों को धर्म का उपदेश देने लगते । वसुधर के अतिरिक्त यशोवर धर्म की महिमा को जानता था । उसके मन में धर्म ठस गया । उसने सच्चे देव, गुरु और धर्म का स्वरूप समझ कर उन पर दृढ़ श्रद्धा धारण करली । किन्तु शेष छह साथी इन्से विलक्षण थे । वे वसुधर के उपदेश को उपहास करके ही टाल देते थे । अत्यन्त भारी कर्मों के उदय से उन्हें धर्म के प्रति लेश मात्र भी प्रीति उत्पन्न नहीं होती थी । यही नहीं, वे लोग परोक्ष में वसुधर सेठ की निन्दा करते और कहते—इसका धर्म बड़ा ही सकीर्ण है । जब देखो तभी धर्म-धर्म चिल्लाया करता है । ऐसा सुन्दर शरीर मिला है, सो इसका अधिक से अधिक उपयोग करके आनन्द भोग लेना तो दूर रहा, उल्टे तप करके सुखा डालने की बात कहता है । फिर भी वसुधर और यशोधर निराश नहीं हुए । वे शान्ति के साथ उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयत्न करते ही रहते । मगर वे भी अपने विचार में पक्के थे । एक दिन बोले—सेठजी, आप लोगों की बात हमें नहीं रुचती । आप जो चाहे, करे किन्तु हमें धर्म का उपदेश न दिया करे ।

अर्थात्—जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही उसका फल मिलता है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है।

जीव अज्ञान के वशीभूत होकर, मूढ़ भाव से, सहज ही कर्मों का बन्ध कर लेता है, परन्तु जब वह कर्म उदय में आते हैं तो बहुत ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। अन्तराय पाँच प्रकार के हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय। अन्तराय का अर्थ है विघ्न डालना। जो जीव दूसरों के दान, लाभ आदि में विघ्न डालता है, उसकी कैसी दशा होती है यह बात मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ।

वाणिज्यग्राम में वसुधर नामक एक व्यापारी सेठ थे। वह वहाँ के अग्रगण्य व्यापारियों में गिने जाते थे। सम्पत्ति की उनके यहाँ कमी नहीं थी। भरपूर वैभव था। सब प्रकार की सुख सामग्री थी।

वसुधर सेठ दृढ़ श्रद्धावान् श्रमणोपासक थे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वे समुचित धर्म की आराधना करते थे। निर्ग्रन्थ-प्रवचन में कोविद थे। न्याय नीति से ही धनोपार्जन करते थे। स्वयं धर्म का पालन करने के साथ वह दूसरों को भी धर्मपालन में सहायता देते रहते थे। स्वधर्मी जनो की सेवा-सहायता करने में वह कभी भी पश्चात्पद नहीं करते थे।

एक बार उनकी दुकान का सब माल विक्रय हुआ। नया माल खरीदने की आवश्यकता हुई। वैसे तो वसुधर कभी माल लेने स्वयं नहीं जाते थे, परन्तु अब की बार उनके मन में विदेश-यात्रा की इच्छा जागी। उन्होंने अन्यान्य व्यापारियों से यह

इस प्रकार विचार करते-करते वसुधर सेठ के मन में ऐसी प्रबल भावना जागृत हुई कि वह भोजन करना भूल गये । उनके नेत्रों से आँसुओं की नदी बह चली ।

भावना में अप्रतिहत सामर्थ्य है । भावना की दृढता से ऐसे-ऐसे चमत्कार होते हैं कि साधारण जनो की कल्पना में भी नहीं आ सकते । यहाँ भी ऐसा ही चमत्कार हुआ । सेठ वसुधर मुनि को आहारदान देने की प्रबल भावना कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक ही एक जिनकल्पी मुनिराज दिखाई दिये । उस प्रदेश में यकायक मुनि के दर्शन होने से वसुधर के हर्ष की सोमा नहीं रही । उसने सोचा—अहा ! मेरा भाग्य धन्य है । मेरी भावना फलवती हुई । मेरे प्रकृष्ट पुण्य के उदय से ही मुनिराज का यहाँ आविर्भाव हुआ है ।

इस प्रकार विचार कर वसुधर को अत्यन्त प्रमोद हुआ । जैसे मेघगर्जना सुन कर मयूर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार वसुधर का मन-मयूर भी हर्ष से नाच उठा । अब उसकी आँखों में हर्ष के आँसू छलक आए थे ।

ईर्यापथ शोधते हुए मुनिराज उसी ओर आए जिस ओर वसुधर सेठ थे । वसुधर सेठ मुनिराज के सामने गये और समीप पहुँच कर उनके चरणों का स्पर्श किया और पंचांग नमाकर नमस्कार किया । यशोधर ने भी इसी तरह वन्दन-नमस्कार किया । उसका हृदय भी प्रमोद से गद्गद हो गया । वह बोले—आज हमारे धन्य भाग हैं, जो जनशून्य जंगल में हमारे मनोरथ सफल हुए । अनायास ही हमें कल्पतरु की प्राप्ति हुई ।

यह उत्तर सुनकर दोनों मौन हो रहे । उन्होंने समझ लिया कि यह लोग तीव्र मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, अतएव इन्हे अमृत के समान मधुर धर्मोपदेश भी गरल के समान प्रतीत होता है । अतएव इन्हे न छेड़ना ही योग्य है । जैसा भवितव्य होगा, वैसा ही फल पायेंगे । क्योंकि —

उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये ।

अर्थात्—मूर्खों के लिए हित का उपदेश भी कोप का कारण बन जाता है, शान्ति का कारण नहीं बनता ।

यह सोचकर वसुधर और यशोधर दोनों आपस में धर्मचर्चा करते, धर्मक्रिया करते और यतनापूर्वक सब क्रियाएँ करते थे ।

एक बार यह सब लोग चलते-चलते किसी वन में पहुँचे । सब ने सम्मिलित भोजन बनाया । वसुधर ने भोजन के कुछ पात्र धोये और धोवन का पानी एक थाली में रख दिया । जब भोजन की पूरी तरह तैयारी हो चुकी और वसुधर सेठ भोजन करने बैठे, तब श्रावकधर्म के अनुसार उन्होंने बाग्हवों व्रत-अतिथि-सविभाग की भावना की । वह विचार करने लगे—वह देश धन्य हैं, अति धन्य है, जहाँ मुनिराज विचरते हैं । वे श्रावक भी धन्य हैं जिन्हें उत्तम पात्र को दान देने का पुण्यमय प्रसंग प्राप्त होता है । आज मैं भाग्यहीन हूँ कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है । इस वन्य प्रदेश में मुनिराज का समागम कहाँ है ? आज मुझे तारने वाला कौन है ? यहाँ सभी प्रकार का निरवद्य और प्रासुक भोजन-पानी तैयार है, किन्तु मेरे प्रबल अन्तराय कर्म का उदय है । मैं मुनि को कैसे आहार-दान दे सकता हूँ ?

धर्म प्रेमी श्रावकों का अत्याग्रह देख और उनके चित्त को आघात लगता जान मुनि थोड़ी देर के लिए रुक गए ।

तत्पश्चात् यशोधर को मुनिवर के समीप छोड़ कर वसुधर अपने उन छह मित्रों के पास आया । उसने अत्यन्त नम्रता और विनय के साथ उन्हें समझाने का प्रयत्न किया । कहा—भाइयो ! आज तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया ? अगर आपको धर्मश्रद्धा नहीं है तो भी कम से कम लोक-व्यवहार के अनुसार शिष्टता का प्रदर्शन तो करना ही चाहिए । आपके व्यवहार से हमें अत्यन्त व्यथा पहुँची है । देखो, अनन्त पुण्य के उदय से निर्जन वन में अकस्मात् यह शुभ संयोग प्राप्त हो गया है । उत्तम पात्र को दान देने का यह अपूर्व अवसर है । इसे हाथ से मत जाने दो । यह कोई साधारण महात्मा नहीं हैं । राग-द्वेष के विजेता हैं । उग्र तपस्वी और महाव्रतों के धारक हैं । अपने तन पर भी इन्हे ममता नहीं है । भिक्षा के लाभ और अलाभ में इनका सम-भाव है । भिक्षा नहीं मिलने पर तपस्या समझ कर वे सतुष्ट रहते हैं । भिक्षा का लाभ होता है तो अनासक्त भाव से निरवद्य भिक्षा लेते हैं । हम लोगो ने अपने निमित्त रसोई तैयार की है । उसमें से थोड़ी-सी यह महात्मा ग्रहण कर लेंगे तो हम लोग भूखे नहीं रह जाएंगे । हम अनन्त पुण्य के पात्र बन जाएंगे । अतएव मेरा अनुरोध है कि इस लाभ को मत गँवाओ । सौभाग्य से मुनिराज अभी यहीं हैं ।

इस प्रकार वसुधर के बहुत समझाने पर भी वे लोग उस से मस नहीं हुए । वास्तव में प्रबल पापकर्म का उदय था, अतएव उनकी मति विपरीत हो रही थी । जब वह किसी भी प्रकार मुनि को आहार देने के लिए तैयार न हुए तो विवश होकर वसुधर ने

तत्पश्चात् दोनों ने मुनिराज को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मुनिराज भी भोजन ग्रहण करने के अभिप्राय से भोजन-सामग्री के समीप पहुँचे।

चसुधर और यशोधर के अतिरिक्त छह सेठ दूर बैठे-बैठे यह दृश्य देखते रहे। वे धर्म के द्विषी थे, अतएव मुनि के समीप भी नहीं गए। यहाँ तक तो गनीमत थी, परन्तु जब महामुनि आहार लेने को तत्पर हुए तो उन्हें यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने शिष्टता को भी ताक पर रख दिया। वे बोले—‘अजी’ किस भिखारी को चौंके के समीप ला रहे हो ? क्या साग ही चौंका बिगाड़ देने का इरादा है ?’

यह शब्द सुन कर मुनिवर चापिस लौट गए। सम्मिलित बने हुए भोजन से से अगर कोई भागीदार आहार देने का अनिच्छुक हो तो मुनि को आहार ग्रहण करना नहीं कल्पता है। इसी विचार से मुनि तत्काल लौट पड़े।

यह घटना देख कर चसुधर और यशोधर को अत्यन्त दुःख हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में गिर कर और उन्हें रोक कर कहा—गुरुदेव ! यह छोड़ो जीव अज्ञानी हैं। इन्हें धर्म का लेश मात्र भी बोध नहीं है। दीनबन्धो ! इनके कहने से हमें व्यथा मत पहुँचाइए। आप भोजन ग्रहण किये बिना लौट जाएँगे तो हम लोगों को घोर दुःख होगा। महान् पुण्ययोग से मरुस्थल में कमल खिला है। हम आपको आहार दिये बिना नहीं जाने देंगे। हाँ, आप अपने कल्प के अनुसार ही आहार ग्रहण कीजिएगा। पर थोड़ी देर विश्राम कीजिए।

भोजन आदि से निवृत्त होकर वे आगे चले। चलते-चलते 'वेणुतट' नामक नगर में पहुँचे। वसुधर और यशोधर समझ गये थे कि इनके साथ हमारी पटरी नहीं बैठ सकती। जिनके विचार और व्यवहार परस्पर विपरीत होते हैं, उनका साथ निभ नहीं सकता। 'समानशीलव्यसनेषु सख्यम्' अर्थात् मित्रता समान शील एवं आदत वालों में ही हो सकती है। यह समझ कर दोनों उनसे अलग हो गए। उन्होंने अग्न्यागार व्यापार भी अलग ही आरम्भ किया। वसुधर और यशोधर की भावना धर्मोपेत थी और उनकी विचारधारा भी मिलती जुलती थी। दोनों न्याय नीतिपूर्वक व्यापार और साथ ही धर्मक्रिया करने लगे। उन्हें व्यापार में अगार लाभ हुआ फिर भी उनके चित्त में समभाव था।

'वसुधर के छह साथी अलग व्यापार करने लगे। किन्तु पाप के योग से उन्हें व्यापार में कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यही नहीं, वे अपनी मूल पूजा भी गवा बैठे। ऐसी स्थिति में भी धर्म को जानने वाला तो कर्म का उदय सम्भक्त कर सन्तोष धारण कर सकता है, परन्तु अधर्मी जीव आर्त्तध्यान के वशी भूत होकर अत्यन्त दुःख का अनुभव करता है। ये छह व्यापारी मन ही मन अत्यन्त दुःखित थे, परन्तु लज्जा के कारण वसुधर और यशोधर से कुछ कहते भी नहीं थे। परन्तु वसुधर की तीखी निगाह से उनकी हालत छिपी न रह सकी उसे करुणा आ गई। एक दिन उसने इन्हे बुलाकर समझाया- भाइयो! यद्यपि मैंने मतभेद के कारण आपसे अपना सबध-विच्छेद कर लिया है, तथापि आपके प्रति मेरे चित्त में लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप धर्म की आराधना कीजिए। धर्माराधना ही सुख का एक

कहो-अच्छा, हम दोनों की पाँति का आहार अलग कर दीजिए। फिर हमारी जो इच्छा होगी, वही करेंगे। आपके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं रह जाएगा।

छहो साथी वसुधर और यशोधर का हिस्सा देने की तैयार हो गए। उन्होंने दोनों के हिस्से का चौथाई भोजन अलग निकाले दिया। धोवन पानी तैयार था ही। तब वसुधर ने मुनिराज के पास आकर प्रार्थना की—भगवन्! पधारिण, मेरा उद्धार कीजिए। गृहस्थों की बातों पर ध्यान न दीजिएगा। धोवन-पानी और आहार तैयार है, आप अपने कल्प के अनुसार ग्रहण कीजिए।

मुनीन्द्र ने निर्दोष आहार-पानी ग्रहण किया। दाता, देय और पात्र—दानों की उत्तमता के कारण दान में भी उत्तमता आ जाती है। दाता उदार एवं उन्नत चित्त से दान दे रहा हो, दान ग्रहण करने वाला पात्र अनासक्त भाव से, संयम की सिद्धि के उद्देश्य से ले रहा हो और देने योग्य वस्तु भी विशुद्ध अर्थात् निर्दोष हो तो वह दान उत्कृष्ट बनजाता है। यहाँ तीनों का ऐसा सुन्दर योग मिला था। अतएव वसुधर और यशोधर ने दान के प्रभाव से महान् फल की प्राप्ति की। उनका संसार परीत हो गया। उन्होंने दान क्या दिया, भविष्य के लिए बहुमूल्य पूजा मचित्त कर ली।

शेष छह साथी आपस में इन दोनों की निन्दा करने लगे, परन्तु इन्होंने उनके वचन पर कान नहीं दिया। वे जानते थे कि मिथ्यात्व की मदिरा के प्रभाव से इनकी मति विपरीत हो रही है।

भवं की प्रीति के प्रभाव से जिनदास का वरण किया। दान के प्रभाव से उसे भी सब प्रकार की सुख-सामग्री प्राप्त हुई।

इस कथा का सार यही है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। मनुष्य को जो कुछ भी इष्ट वस्तु प्राप्त है, वह सब पुण्य का ही प्रताप है। जो लोग पुण्य के फल से प्राप्त सामग्री को भोगते हैं, परन्तु आगे पुण्योपार्जन करने में उसका व्यय नहीं करते, उनकी वही दशा होती है जो पास की पूंजा उड़ा देने वाले और नवीन न कमाने वाले वैष्णव की होती है। वह वर्तमान को ही देखता है, भविष्य का किंचित् भी विचार नहीं करता। ऐसा मनुष्य पशु के समान विवेकहीन जीवन यापन करता है। वह अपने भविष्य को दुःखमय बनाता है।

मनुष्य की विशेषता भविष्य के सुख को और लक्ष्य रखने में ही है। वर्तमान के सुख का परित्याग अगर नहीं किया जा सकता तो भी भविष्य के सुख के लिए यथाशक्ति दान देने में तो कष्ट नहीं होता है। अतएव मननशील मनुष्य को दानधर्म आदि का अवश्य पालन करना चाहिए। कदाचित् कोई दान न दे सके तो कम से कम उसे दूसरे द्वारा दिये जाने वाले दान में अन्तराय तो डालना ही नहीं चाहिए। दान में अन्तराय डालने का फल अतिशय कटुक होता है। यह निरर्थक पाप है। अतएव इससे तो सबको बचना ही चाहिए।

जिनदास आदि आठों तथा व्याख्यान-परिषद् में उपस्थित अन्य सभी श्रोता यह वृत्तान्त सुन कर अतीव सन्तुष्ट और प्रसन्न हुए। पुण्य और पाप का प्रत्यक्ष फल देख कर सब के चित्त में धर्म के प्रति अनुराग जागृत हुआ। सभी को प्रतीति हुई।

मात्र कारण है। धर्म के बिना कभी किसी को सुख मिल ही नहीं सकता। अतः आप लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का पालन कीजिए। इसी में आपका कल्याण है।

धर्म का प्रत्यक्ष फल देखकर छद्मो सेठ अपना काम निकालने के अभिप्राय से वसुधर के कहे अनुमार व्यवहार करने लगे। दिखावटो तौर पर वे सामाश्रिक-प्रतिक्रमण आदि क्रिया भी करने लगे। इन छद्म में तीन जन विशेष कपटी थे। वे लेन-देन में कपट करते थे और दूसरों पर अपना भेद प्रकट नहीं होने देते थे। यशोधर उनकी यह प्रवृत्ति देख कर चिढ़ता था। उसे यह व्यवहार सख्त नहीं होता था। अतएव वह “सेर को सवा सेर” की कहावत चर्चितार्थ करता था। इस प्रकार मायाचार करने के कारण चारों ने स्त्री गोत्र का उपाजन कर लिया।

यथासमय छद्मों जीव काल करके देवगति में उत्पन्न हुए, किन्तु उनमें अपनी-अपनी करणी के अनुसार उच्चता-नीचता थी। उनकी आयु में भी किंचित् अन्तर था। देवगति की स्थिति पूरी करके पहले तीन प्राणी महेन्द्रपुर में सोहन शाह के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। पूर्वभवं में उन्होंने आहारदान में अन्त-राय दिया था, उसके प्रभाव से उनके जन्म लेते ही सोहन शाह का समस्त वैभव नष्ट हो गया। वे और उनके योग से उनके माता पिता भी अत्यन्त दुःख में पड़ गए। बाद में वसुधर सेठ का जीव भी उसी परिवार में उत्पन्न हुआ। उसका नाम “जिन-दास” रक्खा गया। जिन चार जावों ने कपट करके नारी गोत्र का उपाजन किया था, उनमें से तीन देवगति से च्युत होकर आवड, जावड़ और खावड का पत्नी हुए हैं। यशोधर ने उमी नगर में नगरसेठ के घर कन्या के रूप में जन्म लिया और पूर्व-

शरीर की कब क्या दशा हो जायगी, यह भी किसे ज्ञात है ? अतएव आत्मकल्याण का जो सुअवसर भिला है इसे हाथ से जाने देना कोई चतुर्धाई नहीं है । शीघ्र से शीघ्र इसका उपयोग कर लेना चाहिए । देखते हो, ससार में प्रतिदिन अनगिनती बाल, युवक और वृद्ध काल के उदर में समा रहे हैं । वे अपने संकल्प, अपने साथ ही लिये जाते हैं । उनकी अभिलाषाएँ उनके साथ ही मर जाती हैं । तुम उन्हें देखकर शिक्षा ग्रहण करो । यह न समझो कि दूसरे ही मरण-शरण होने वाले हैं और हम अमर होकर आये हैं । इस संसार का कोई भी प्राणी अमर नहीं है । अतएव बुद्धिमान् आत्मकल्याण के अभिलाषी को क्षण भर भी प्रमाद न करना चाहिए । '

सच है, ससार इतना निस्तार, दुःखमय और उद्वेगजनक है कि कोई भी बुद्धिमान् पुरुष उसमें अनुराग नहीं धारण कर सकता । ठीक ही कहा है —

अनित्ये सति मानुष्ये, विद्युत्स्फुरणचञ्चले ।

ये रमन्ति नमस्तेभ्य, साहस किमत परम् ॥

अर्थात्—मनुष्यभवं एकदम अनित्य है, बिजली की चमक के समान एक क्षण है और दूसरे क्षण नहीं है । यह सब भलो-भौति जानते हुए भी जो लोग इस ससार में—विषय भोगों में मस्त रहते हैं, वे वन्य हैं । उन्हें नमस्कार है । उनसे बढ़ कर साहसी और कौन हो सकता है !

आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य जीवन को अनित्य समझता हुआ भी और परलोक में फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जा सकती, इस बात को प्रत्यक्ष देखता हुआ भी पाप-कर्म करके धन

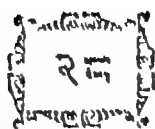
जिनदास के मनमें बड़ा चमत्कार हुआ कि अन्तर्यामी केवली भगवान् ने बिना प्रश्न किये ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया । फिर उसने विचार किया—इसमें आश्चर्य ही क्या है ? केवली भगवान् से किसी भी जीव का कोई भी भाव छिपा नहीं रह सकता । वे घट-घट को जानते हैं ।

इस प्रकार विचार करके जिनदास ने केवली महाराज को वन्दना की और फिर तन्त्रता के साथ कहा—तरण तारण प्रभो ! आपके वचन प्रशस्त हैं, सत्य हैं, तथ्य है, असदिग्ध हैं । उनमें न न्यूनता है, न अधिकता है । वे सद्भाव के प्रकाशक हैं । कल्याणकारी हैं । मैंने उन वचनों पर श्रद्धा की है प्रतीति की है । अब उनकी स्मर्शना करने की मेरे अन्तर में अभिलाषा उत्पन्न हुई है । मैं भव रूपी अटवी में पर्यटन करता-करता ऊब गया हूँ । अब इससे छुटकारा चाहता हूँ । नाथ ! इससे छुटकारा पाने के लिए आपके चरण-कमलों का चँचरीक बनना चाहता हूँ । आपके चरण रूपी यान का सहारा लेकर ससार-सागर से पार पहुँचना चाहता हूँ । दीनानाथ ! मुझ पर दया कीजिए । मुझे बर्म का आश्रय देकर कृतार्थ कीजिए । मेरा उद्धार कीजिए ।

केवली ने कहा—‘जहासुह देवाणुप्पिया । मा पडिबध करेह ।’

अर्थात्—हे देवो के प्यारे ! जिसमें तुम्हें सुख उयजे, इस कार्य का करने में विलम्ब न करो ।

केवली भगवान् आगे बोले—भव्य ! जीवन का कोई भरोसा नहीं है । आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है । जीवन स्थिर रहते भी कब, क्या विघ्न उपस्थित हो जायगा, इस

दीक्षा और स्वर्गरौहण

जिनदास की आत्मा वैराग्य के गहरे रंग में डूब गई थी। दीक्षा के संकल्प मात्र से वह एक प्रकार का हल्कापन अनुभव कर रहे थे। श्रावक अतिदिन तीन मनोरथ किया करता है। उसमें एक मनोरथ यह भी है कि—

कब आगगा वो दिन बनूँ साधु विहारी ।

अर्थात्—मेरे जीवन में वह पुण्यमय अवसर न जाने कब आएगा कि मैं जगत् के समस्त जजाल त्याग कर अकिंचन आण-गार बनूँगा। अभी तक जगत् के पदार्थों को मैं अपना समझ रहा हूँ। यह मेरी दुर्बलता है। जिस दिन इन सचेतन-अचेतन पदार्थों को परकीय समझ कर त्याग दूँगा और अपनी शुद्ध आत्मा को ही अपनी समझ कर उसी में रमण करूँगा, वह दिन कितना धन्य होगा! पापों से पराधलम्बी हूँ, उस दिन सच्चा स्वावलम्बी बनूँगा।

जिनदास का आज यह मनोरथ सफल हो रहा था। अतएव उसके मन में अत्यन्त प्रमोद था। हवेली में जाते ही जिनदास ने अपने सब परिवार को एकत्र किया। आज सभी के

आदि के उपार्जन में लगा रहता है और आत्मा के वास्तविक कल्याण की ओर सनिक भी ध्यान नहीं देता है। यह दशा देख कर ज्ञानी जन कहते हैं—

सचित सचित द्रव्य, नष्ट तव पुनः पुनः ।

कदाचिन्मोक्षसे मूढ ! धनेहा धनकामुक !

अरे धन के लोभी ! अरे मूढ़ ! अनादिकाल से अब तक तूने अतन्त वाग् मनुष्य गति पाई है और प्रत्येक बार तूने धन का सचय किया। मगर आज वह धन क्या तेरे पास रहा ? नहीं। तूने बार-बार सचय किया और वाग्-वार ही वह नष्ट हो गया। तो क्या तेरा यह विचार है कि अब की बार का सचित किया हुआ धन मदैव तेरे पाम रहेगा ? अगर ऐसा नहीं समझता तो तू कब अपनी धन-लोलुपता का परित्याग करेगा ? तुझे कब समझ आएगी ? कब तक मोह रूपी मदिरा के नशे में मस्त रहेगा ?

जिनदास विवेकवान् श्रावक था। उसने गृहस्थावस्था में रहते हुए भी धर्म का मर्म पा लिया था और गृहस्थधर्म का पालन करते हुए साधुधर्म की आराधना की तैयारी कर ली थी। अनएव उधर पुत्र को मसर्थ देख कर और इधर वैराग्य की जागृति होने से वह मयस धारण करने के लिए तैयार हो गया।

जिनदाम ने कहा—प्रभो ! लोक के आचार को सम्पन्न करके मैं शीघ्र लौटूँगा और दीक्षा धारण करूँगा।

यह कह कर जिनदास सपरिवार अपनी दहेली की ओर चला गया।

यही नहीं, वह स्वयं भी पति की अनुगामिनी बनने को तैयार हो गई ।

ऐसी धर्मशीला आदर्श रमणियों की बदौलत ही धर्म चमक सकता है । भोग के कीचड़ में फँसी रहने वाली, नाना प्रकार के नखरे करके पति के चित्त में विकार उत्पन्न करने वाली और अपने दाम्पत्य जीवन को सांसारिक सुख के निमित्त ही समझने वाली स्त्रियाँ मोह में पड़ी हैं, स्वार्थ में अन्धी हो रही हैं । उन्होंने दाम्पत्य जीवन के उच्चतर आदर्शों को समझा ही नहीं है । सुगुणों ऐसी स्त्रियों में नहीं थी ।

सुगुणी का उत्तर सुनकर जिनदास को अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।

इसके पश्चात् जिनदास ने अपने भाइयों और भौजाइयों की ओर उन्मुख होकर कहा—‘इतने दिनों तक मैं आपकी सेवा में रहा । अब आत्मा की आराधना करना चाहता हूँ । अभी तक मेरा परिवार सीमित था, अब वह विशाल बन रहा है । मैं प्रत्येक प्राणी का होऊँगा और प्रत्येक प्राणी मेरा आत्मोद्योग होगा । तथापि मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता । यह हवेली और यह सब सम्पत्ति आपकी है । धर्मोद्योग भी आपका ही है । आप उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करें । अगर आपकी इच्छा अलग रहने की हो तो मैं वैसी व्यवस्था कर दूँ । आप जितना धन चाहे, खुशी से ले लें ।’

जिनदास के यह शब्द सुनकर उनके भाइयों और भौजाइयों के नेत्र गीले हो गए । उन्होंने कहा—‘लालाजी ! हम अपने पूर्वपार्जित कर्मों को सुगत चुके हैं । अगर इस अवसर पर

हृदय हर्ष-विभोर हो रहे थे। जिनदास ने सब के समक्ष अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा—आप सब को ज्ञात ही है कि मैंने अब समय लेने का विचार कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुन लेने के पश्चात् आप मे से कोई भी मना नहीं करेगा।

सुगुणी—“मैं आपके विचार का अनुमोदन करती हूँ। इस जीवन की चरम सार्थकता शाश्वत सिद्धि प्राप्त करने में ही है। मैं स्वयं साध्वी होने का सकल्य कर चुकी हूँ और आपका आज्ञा प्राप्त करने का विचार कर रही थी। गृहस्थी में आपके साथ रही हूँ। हम दोनों ने साथ-साथ ही गृहस्थ-जीवन के सुख-दुःख भोगे हैं। ऐसी स्थिति में समय-जीवन में भी मैं आप से पीछे नहीं रह सकती। हम जोड़ी से समय ग्रहण करेंगे।”

धन्य सुगुणी ! धन्य है। ऐसे अवसर पर स्त्री अपनी स्वाभाविक कातरता के वशीभूत हो जाती है और आँसू वहाँ लगी है। वह ममता अथवा स्वार्थ के चक्र में पड़ जाती है और अपने पति का कल्याण के पथ से विचलित करने का प्रयास करती है। मगर सच्ची अर्धाङ्गिनी का यह कार्य नहीं है। शास्त्र में पत्नी को “धम्मसहाया” कहा है। अतएव सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति के धर्म में सहायक हो। इसी अभिप्राय से हमारे यहाँ पत्नी को “धर्मपत्नी” भी कहा जाता है। अपने पति को भोगों के दलदल में फँसाने वाली और धर्म से विमुख करने वाली पत्नी सच्ची धर्मपत्नी नहीं कहला सकती। सुगुणी वास्तविक अर्थ में “धम्मसहाया” थी। अतएव उसने स्वार्थ या भोगलिप्सा का विचार नहीं किया। गृहस्थी के विपुल भोग उसे लुभा न सके। उसने पति के दीक्षा लेने के विचार का सहर्ष अनुमोदन किया।

यही नहीं, वह स्वयं भी पति को अनुगामिनी बनने को तैयार हो गई ।

ऐसी धर्मशीला आदर्श रमणियों की बदौलत ही धर्म चमक सकता है । भोग के कीचड़ में फँसी रहने वाली, नाना प्रकार के तख़रे करके पति के चित्त में विकार उत्पन्न करने वाली और अपने दाम्पत्य जीवन को सांसारिक सुख के निमित्त ही समझने वाली स्त्रियाँ मोह में पड़ी हैं, स्मरण में अन्धी हो रही हैं । उन्होंने दाम्पत्य जीवन के उच्चतर आदर्शों को समझा ही नहीं है । सुगुणी ऐसी स्त्रियों में नहीं थी ।

सुगुणी का उत्तर सुनकर जिनदास को अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।

इसके पश्चात् जिनदास ने अपने भाइयो और भौजाइयो की ओर उन्मुख होकर कहा—‘इतने दिनों तक मैं आपकी सेवा में रहा । अब आत्मा की आराधना करना चाहता हूँ । अभी तक मेरा परिवार सीमित था, अब वह विशाल बन रहा है । मैं प्रत्येक प्राणी का होऊँगा और प्रत्येक प्राणी मेरा आत्मीय होगा । तथापि मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता । यह हवेली और यह सब सम्पत्ति आपकी है । धर्मोदय भी आपका ही है । आप उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करें । अगर आपकी इच्छा अलग रहने की हो तो मैं वैसी व्यवस्था कर दूँ । आप जितना धन चाहें, खुशी से ले लें ।’

जिनदास के यह शब्द सुनकर उसके भाइयो और भौजाइयो के नेत्र गीले हो गए । उन्होंने कहा—लालाजी ! हम अपने पूर्वपार्जित कर्मों को भुगत चुके हैं । अगर इस अवसर पर

भी न चेतें तो फिर कब चेतेंगे ? अगर अब भी धर्मसाधना नहीं करेंगे तो आगे न जाने क्या दशा होगी । जब से हमने पूर्वमव का वृत्तान्त सुना है, तभी से समय ग्रहण करने का सकल्प कर लिया है । अब हम किसी के कहने से भी रुकने वाले नहीं । हम भी दीक्षा धारण करके अपने पापों का क्षय करेंगे और सिद्धि प्राप्त करने का जतन करेंगे ।

जिनदास को हम निश्चय पर क्या ऐतराज हो सकता था । उसने उनको पवित्र भावना की सराहना की और कहा—आप मव का विचार उचित ही है । विवेकी जनों का यही सही कर्तव्य है ।

तत्पश्चात् जिनदास ने अपने पुत्र वर्मोदय से कहा—वत्स ! हम सब को दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा प्रदान करके अपूर्व लाभ लो ।

अब तक जो बातचीत हो रही थी, उसे सुन कर वर्मोदय का चित्त उद्विग्न हो रहा था । यद्यपि वह अपने नाम के अनुसार धर्म का ज्ञाता और प्रेमी था, फिर भी एक साथ ममस्त गुरुजनों के विद्योह को सहन करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया । वह बड़ी दुविधा एवं असमजस में पड़ा था । उसे ममस्त में नहीं आता था कि इस अवसर पर वह क्या करे ? एक ओर हृदय की समता उमड़ रही थी और दूसरी ओर विवेक की प्रेरणा जाग रही थी । ऐसी दुविधा की स्थिति में जब जिनदास ने उसकी आज्ञा माँगी तो उसे गहरा आघात-सा लगा । उसके नेत्रों में आँसू भर आए । उसने कहा—आप मव एक ही साथ घर खाली करना चाहते हैं, किन्तु यह तो सोचिए कि मुझे किमका सहारा

भी न चेतें तो फिर कब चेतेंगे ? अगर अब भी धर्मसाधना नहीं करेंगे तो आगे न जाने क्या दशा होगी । जब से हमने पूर्वभव का वृत्तान्त सुना है, तभी से समय ग्रहण करने का सकल्य कर लिया है । अब हम किसी के कहने से भी रुकने वाले नहीं । हम भी दीक्षा धारण करके अपने पापों का क्षय करेंगे और सिद्धि प्राप्त करने का जतन करेंगे ।

जिनदास को हम निश्चय पर क्या ऐतराज हो सकता था । उसने उनको पवित्र भावना की सराहना की और कहा—आप भव का विचार उचित ही है । विवेकी जनो का यही सही कर्तव्य है ।

तत्पश्चात् जिनदास ने अपने पुत्र वर्सोदय से कहा—वत्स ! हम सब को दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा प्रदान करके अपूर्व लाभ लें ।

अब तक जो वातचीत हो रही थी, उसे सुन कर वर्सोदय का चित्त उद्विग्न हो रहा था । यद्यपि वह अपने नाम के अनुसार धर्म का ज्ञाता और प्रेमी था, फिर भी एक साथ समस्त गुरुजनो के विद्योद् को सहन करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया । वह बड़ी दुविधा एवं अममंजस में पड़ा था । उसे समझ में नहीं आता था कि इस अवसर पर वह क्या करे ? एक ओर हृदय की ममता उसड रही थी और दूसरी ओर विवेक की प्रेरणा जाग रही थी । ऐसी दुविधा की स्थिति में जब जिनदास ने उसकी आज्ञा मोंगी तो उसे गहरा आघात-सा लगा । उसके नेत्रों में आँसू भर आए । उसने कहा—आप भव एक ही साथ घर खाली करना चाहते हैं, किन्तु यह तो मोक्षिए कि मुझे किसका सहारा

रहेगा ? मैं अभी बालक हूँ और मुझे किसी का सहारा तो चाहिए ही ।

जिनदास—वत्स ! सदा से यही रीति चली आ रही है । एक आता है और चला जाता है । उसकी जगह दूसरा ले लेता है और जब वह भी चल देता है तो तीसरा उसका स्थान ग्रहण कर लेता है । यही ससार-प्रवाह कहलाता है । यह प्रकृति का अटल विधान है । यहाँ कोई भी स्थिरवास नहीं कर सकता ।

धर्मोदय—फिर भी मुझे निराधार न कोजिए ।

जिनदास—जगत् में कोई किसी का आधार नहीं है, यही परमार्थ की बात है । लोग दूसरे को अपना आवार मानते हैं, यह उनका भ्रम है । यही भ्रम उन्हें दुर्बल बनाता है और दूसरे अन्तर् उत्पन्न करता है । अतः वत्स ! तुम दूसरे के आधार की बात हृदय से निकाल दो । पूर्वोर्गर्जित पुण्य ही तुम्हारा सब से बड़ा आधार है । सत्य, शील, दया और दान का सहारा ग्रहण करो । परकीय आधार सच्चा आधार नहीं हो सकता । भगवान् ने कहा है —

अप्पा ! तुममेव तुम मित्त,
किं बहिया मित्तिमिच्छसि ? ॥

अर्थात्—हे आत्मन् ! तुम स्वयं ही तुम्हारे मित्र हो । दूसरे मित्र की कामना क्यों करते हो ?

तुम अब नादान नहीं हो । वस्तुस्थिति को समझते हो । अतएव भावुकता के अधीन न होकर अपने विवेक को ही जगाये रखो ।

धर्मोदय ने सोचा—मव का सयम ग्रहण करने का उत्कृष्ट भाव है। ऐसी दशा में किसी को गोकने का दृढ़ करना व्यर्थ होगा, उचित भी नहीं है। अतः अनमने भाव से उसने हाथ जोड़ कर कहा—जैसे आप मव को सुख उपजे वैसा कीजिए। मैं नहीं कैसे करूँ ?

मगर यह शब्द कहते-कहते उसका हृदय भर आया। गला रुंध-गया। वह आगे कुछ भी नहीं कह सका।

इस प्रकार धर्मोदय की अनुमति पाकर सब को सन्तोष हुआ। तत्पश्चात् चार प्रकार की भोजन-सामग्री तैयार करवा कर जिनदास ने स्वधर्मी भाइयों को और ज्ञातिजनो को आम-त्रण दिया। सब का प्रेमपूर्वक भोजन आदि से सत्कार किया। भोजन कर चुकने के पश्चात् मव आमंत्रित सज्जन एकत्र बैठे। जिनदास ने सब के सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक कहा—हम आठों ने सयम धारण करने का निश्चय किया है। हम मानव-जीवन के वास्तविक लाभ को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहते हैं। धर्मोदय अब हमारे स्थान पर है। आपकी जैसी कृपा हमारे ऊपर रही है, वैसी ही कृपा इस पर रखना। यह अभी नवयुवक है। आप सब अनुग्रह के भाव से इसे निभा लें।

जिनदास का यह विनम्र निवेदन सुन कर सब की आँखों से अश्रुवारा प्रवाहित होने लगी। जिनदास सब के आधार भूत थे। सब के सुख-दुःख में समान भाव से काम आते थे। जब कभी किसी के सामने कोई पेचीदा प्रश्न उपस्थित होता तो वह जिनदास के पाम आता और वे आत्मीयता के भाव से

उसे सुलभाते थे। सब को यथोचित परामर्श देते थे। वह सभी के पथप्रदर्शक, हितैषी और सहायक थे। अतएव हम अवसर पर सब को खेद होना स्वाभाविक ही था। परन्तु वे जिस श्रयोमार्ग पर अग्रसर हो रहे थे, उससे रोकना न सम्भव ही था और न उचित ही था। अतएव सब लोग मन मसोम कर रह गए। उनमें जो सबसे बड़े वृजुर्ग थे, वह बोले—आप धर्मोदय कुँवर के लिए अणु मात्र भी चिन्ता न कीजिए। वह विलकुल आपके ही समान है। वे उलटा हमारी सार-सम्भाल करेंगे। अब हमारे लिए वही आपके स्थान पर होंगे। भला, आप जैसे धर्मनिष्ठ श्रावक के सुपुत्र कितने योग्य न होंगे ?

सब लोग जिनदास की उत्कृष्ट भावना देख धन्य-वन्य करने लगे।

इसके पश्चात् दीक्षा-उत्सव की तैयारियाँ होने लगीं। धर्मोदय अपने माता-पिता के असीम उपकारों का विचार करके, उनके प्रति अपना अन्तिम कर्त्तव्य बजाना चाहते थे। अतएव उन्होंने धूमधाम से दीक्षा-उत्सव करने का निश्चय किया। भावी मुनियों और आर्थिकाओं के लिए प्रचुर पारितोषिक देकर ओघा पात्र भँगवा लिये गये। पालकियाँ सुसज्जित की गईं। सहस्रो नर-नारी इस दृश्य को देखने के लिए जिनदास की हवेली के सामने जमा हो गए।

यथा समय सब परिवार शिविकाओं पर सवार हुआ और शिविकाएँ उसी उद्यान की ओर चल पड़ी, जहाँ मुनिराज विराजमान थे। उद्यान के समीप पहुँचते ही सब शिविकाओं से नीचे उतर पड़े। पैदल चल कर मुनिराज के पास पहुँचे। सब ने

धर्मोदय ने सोचा—मव का सयम ग्रहण करने का उत्कृष्ट भाव है। ऐसी दशा में किसी को गोकन का दृढ करना व्यर्थ होगा, उचित भी नहीं है। अतः अनमने भाव से उसने हाथ जोड़ कर कहा—जैसे आप सब को सुख उपजे वैसा कीजिए। मैं नहीं कैसे करूँ ?

मगर यह शब्द कहते-कहते उसका हृदय भर आया। गला रुंध गया। वह आगे कुछ भी नहीं कह सका।

इस प्रकार धर्मोदय की अनुमति पाकर सब को सन्तोष हुआ। तत्पश्चात् चार प्रकार की भोजन-सामग्री तैयार करवा कर जिनदास ने स्वयंभी भाइयों को और जातिजनो को आमंत्रण दिया। सब का प्रेमपूर्वक भोजन आदि से सत्कार किया। भोजन कर चुकने के पश्चात् सब आमन्त्रित सज्जन एकत्र बैठे। जिनदास ने सब के सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक कहा—हम आठों ने सयम धारण करने का निश्चय किया है। हम मानव-जीवन के वास्तविक लाभ को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहते हैं। धर्मोदय अब हमारे स्थान पर है। आपकी जैसी कृपा हमारे ऊपर रही है, वैसी ही कृपा इस पर रखना। यह अभी नवयुवक है। आप सब अनुग्रह के भाव से इसे निमा लेना।

जिनदास का यह विनम्र निवेदन सुन कर सब की आँखों से अश्रुवारा प्रवाहित होने लगी। जिनदास सब के आधार भूत थे। सब के सुख-दुःख में समान भाव से काम आते थे। जब कभी किसी के सामने कोई पेचीदा प्रश्न उपस्थित होता तो वह जिनदास के पास आता और वे आत्मीयता के भाव से

थे । इतने विराट वैभव और अतुल वन का त्याग कर देना कोई साधारण बात नहीं थी । लोग कह रहे थे—धन्य हैं जिनदासजी जिन्होंने समस्त विभूति को मिट्टी के डेले के समान समझा और आत्म कल्याण को सर्वोपरि मानकर भिक्षु-जीवन अर्गीकार किया !

उधर जिनदास आदि मुनियो ने तथा सतियो ने गुरु की विनय भक्ति-पूर्वक ज्ञान का अभ्यास आरंभ किया । उन्होंने आसेविनी और ग्रहणी शिक्षा सीखी । आठो त्यागी अपने-अपने क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर चुकने के पश्चात् तपस्या करने में दत्तचित्त हुए । सबने अपने उच्च ज्ञान और उत्कृष्ट तपश्चरण आदि के प्रभाव से जिनशासन की प्रभावना की और अपने ससर्ग में आये हुए अनेक भव्य प्राणियों का उद्धार किया । इस प्रकार ज्ञान और चारित्र्य की आराधना करते हुए वे जगत् को भी उपकृत करने लगे ।

कुछ समय के पश्चात् जिनदास मुनि का जब अन्तिम समय सन्निकट आया तो उन्होंने सलेखना व्रत को अर्गीकार किया । अनशन आरंभ कर दिया । अन्त में समभाव पूर्वक पण्डितमरण से देह का त्याग करके वे विजय नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए ।

इसी प्रकार महासती सुगुणी का जीव देह त्याग कर और नारीलिंग का छेदन करके अच्युत विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ ।

अन्य मुनियो और महासतियो ने भी अपनी-अपनी करणी के अनुसार देवगति प्राप्त की ।

यह सभी जीव थोड़े भवों के अन्तर से मुक्ति प्राप्त करेंगे ।

विविधपूर्वक नृत्यस्कार किया। तदन्तर ईशान कोण में जाकर सब चैरागियों ने अपने-अपने आभूषण उत्तार और पंचमुष्टि लोच लिया। पुरुषो ने सन्तो का और नारियो ने आर्यिकाओं का वेश धारण किया।

इस प्रकार सयसमय जावन की परिपूर्ण तैयारी करके सभी मुमुक्षु मुनीश्वर के समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े हुए और बोले-
तरणतारण ! अनुग्रह करके हमारा उद्धार कीजिए।

मुनीश्वर ने परिवार की आज्ञा से सब को आर्हती दीक्षा देकर उनके जीवन में महान् परिवर्तन कर दिया। नवदीक्षित मुनि मुनिमण्डली में जाकर बैठ-गये और आर्याएँ आर्याओं के बीच जाकर विराजमान हो गईं।

उनके परिवार के लोग सभी मुनियों--आर्यिकाओं को चन्दना करके और शक्ति के अनुसार त्याग--प्रत्याख्यान अंगी--कार करके खाना हुए। मगर सबके हृदय बहुत भारी थे। जिनदास और सुगुणीदेवी के अमाधारण उत्तम गुणों का स्मरण कर--करके उनके मन में गहरी वेदना होने लगी। परिवार के लोग समझने लगे कि आज हमारा परिवार उजड़ गया है। नगर-निवासी मानने लगे कि आज हमारे नगर की शोभा चली गई। नगर श्रीविहीन और उजड़ हो गया। सब के मन उदास और अशान्त थे। सब गहरी आहें भर रहे थे। कोई किसी से विशेष बातचीत नहीं कर रहा था। वातावरण में औदासीन्य-सयी गम्भीरता व्याप्त थी।

सभी लोग लौट कर अपने-अपने घर को आये। आज नगर में सर्वत्र जिनदास आदि की दीक्षा ही चर्चा का मुख्य विषय था। सभी जगह, सभी लोग, उनकी भूमि-भूमि प्रशंसा कर रहे

निष्कलुष बनता है और ऐसे अन्त करण रूमी क्षेत्र में ही सुखो के अकुर उगते हैं। अतएव जो प्राणी अपने इहलोक और परलोक को सुधारने का इच्छुक है, जो सासारिक क्लेशो से सदा के लिए छुटकारा चाहता है, जो अक्षय, अखण्ड, अनन्त एव असीम शान्ति को प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे एकाग्र भाव से धर्म की आराधना करनी चाहिए।

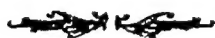
यहाँ महापुरुष जिनदास को और पुण्यप्रतिमा सुगुणी की जो कथा लिखी गई है, वह मनोरजन के हेतु नहीं है। जिनदास और सुगुणी का आदर्श चरित श्रावको और श्राविकाओ के लिए पथप्रदर्शक है। ध्यानपूर्वक उनके चरित पर विचार किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि ऊपर उद्धृत श्लोक में धर्म की जो महिमा दिखलाई गई है, वह इनके चरित से पूरी तरह घटित होती है। अतएव यह चरित धर्म की महिमा का परिचायक है। इसे पढ़-सुन कर पाठक और श्रोता अपने कर्त्तव्य को पहचाने, श्रावका-चारधर्म और मुक्ति धर्म की भाँको पा-सक्रे, यही इस चरित का उद्देश्य है। इस कथा से पाठको को जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उसे सक्षेत्र में, इस प्रकार कहा जा सकता है —

(१) जिस प्रकार सोहन शाह ने सद्गुरु के सत्संग से अपनी विपत्ति पर विजय प्राप्त की और अपनी दरिद्रता का निवारण करने का मार्ग पाया, उसी प्रकार सभी को सत्संगति करनी चाहिए। जो ऐसा करेंगे, उन्हें अविचल सुख की प्राप्ति होगी।

(२) इस कथा में श्रीपति सेठ का स्थान भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनका परिवार गृहस्थों के लिए आदर्श है। गृहस्थी के

उपसंहार

धर्माज्जन्म कुले शरीरपटुता सौभाग्यमायुर्वल,
 धर्मेणैव भवन्ति निर्मलयशोविद्यार्थसम्पत्तयः ।
 कान्ताराच्च महाभयाच्च सतत धर्मं परित्रायते,
 धर्मं सम्यगुपासता भवति हि स्वर्गापवर्गप्रदः ॥

अर्थात्—धर्म के प्रभाव से सुकुल में जन्म होता है, नीरोग और परिपूर्ण इन्द्रियो वाले शरीर की प्राप्ति होती है, सौभाग्य, दीर्घायु तथा बल का लाभ होता है। धर्म के ही प्रताप से निष्कलक कीर्ति, विद्या तथा धन-सम्पत्ति मिलती है। धर्म प्राणियों को भयानक से भयानक जगल में भी बचाता है और बड़े से बड़े भय से भी रक्षा करता है। जो विवेक के साथ धर्म की सम्यक् प्रकार से उपासना करते हैं, उनके लिए धर्म स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) दाता होता है।

यहाँ धर्म का जो प्रभाव बतलाया गया है, उससे स्पष्ट है कि एक मात्र धर्म ही प्राणियों को लौकिक और लोकोत्तर सुख देने वाला है। धर्म से ही दुःख, दारिद्र्य और दुर्गति दूर होती है। धर्म के आचरण से मनुष्य का अन्तःकरण निर्मल एवं

पापान्निवारयति योजयते हिताय,

गुह्यं च गूह्यं गुणान् प्रकटीकरोति ।

आपद्गतं च न जहाति ददाति काले,

सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त ॥

अर्थात्—जो मित्र अपने मित्र को पापाचरण से रोकता है, हितकर कार्य में लगाता है, जो अपने मित्र की छिपाने योग्य बात को छिपाता है और सद्गुणों को प्रकाश में लाता है, मित्र पर विपत्ति आने पर उसका परित्याग नहीं करता वरन् साथ देता है, समय पडने पर यथोचित सहयोग देता है, वह सच्चा सुमित्र है । ऐसा सत्पुरुषों का कथन है ।

(४) सुगुणी का चरित्र कन्याओं, बहुओं और गृहस्वामिनियों के लिए अत्यन्त ही बोधप्रद है । सुगुणी बाल्यावस्था से ही धर्म के रङ्ग में रङ्गी हुई थी । धर्म उसे इतना प्यारा था कि उसने अपने पिता से स्रष्ट कह दिया कि आप मेरे विवाह का विचार तो करते हैं, परन्तु मैं रूप की या धन की भूखी नहीं हूँ । मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है । अतएव किसी अधर्मी वर के साथ मेरा संबंध नहीं होना चाहिए ।

धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था न होती तो क्या एक बालिका लज्जा, सकोच और भिन्नक छोड़ कर अपने माता-पिता के सामने इस प्रकार की बात मुँह से निकाल सकती थी ? धर्म की प्रखर प्रेरणा और प्रीति ने ही उससे यह कहलाया है । सुगुणी का यह उदाहरण बालिकाओं के लिए अनुकरणीय है । वे अधर्मी पति के साथ विवाह-संबंध करने से स्रष्ट इकार कर दे तो माता-

मुखिया के लिए तो वह और भी अधिक बोधदायक है। परिवार के मुखिया को स्वयं किस प्रकार का होना चाहिए और अपने परिवार में किस तरह का धार्मिक वायु-मण्डल निर्माण करना चाहिए, यह बात श्रीपति सेठ के चरित से स्पष्ट जानी जा सकती है। स्वयं नीति और धर्म का पालन करके तथा नियत समय पर मारे परिवार को एकत्र करके धर्मचर्चा करके उन्होंने परिवार के प्रत्येक सदस्य में धार्मिकता के बीज बो दिये। सुगुणो देवी के पवित्र जीवन का निर्माण उमी वातावरण में हुआ। जो गृहस्थ अपना कन्या या यशस्विनी पुण्य परायणा, धर्मनिष्ठा, नीति-निपुणा और श्रेष्ठ देखना चाहता है, उसे श्रीपति सेठ के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। मुखिया का कर्तव्य है कि वह अपने समग्र परिवार को सुधारने की भरसक चेष्टा करें।

(३) जिनदाम धर्मसंस्कारहीन कुल में जन्म लेकर भी सन्नित्र की सगति से धर्म के मार्ग पर आ गया। उसके जीवन-सुधार का आद्य कारण सच्चा मित्र था। यह बतना बतलाती है कि जीवन को बनाने और बिगाड़ने में मित्रों का कितना महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। अतएव मनुष्य को मित्र तो अवश्य बनाने चाहिए, परन्तु बहुत सोच समझ कर और परख कर ही बनाने चाहिए। अनाचारी मित्र की सगति मनुष्य के पतन का कारण बनती है और मदाचारी मित्र उत्थान का कारण बनता है। जिनदाम को यदि धर्मनिष्ठ मित्र न मिला होता तो कौन कह सकता है कि उसकी क्या स्थिति होता? उसका भुकाव किस और को होता? वह अपने जीवन में जो उत्कर्ष प्राप्त कर सका, वह प्राप्त कर सकता या नहीं?—मस्त जनों ने सन्नित्र का लक्षण इस प्रकार बतलाया है—